

امام قشیری اور امام سہروردی کے
صوفیانہ نظریات کا تقابلی جائزہ

افکار الصدرین

مصنف
عطاء المصطفیٰ منطہری
(پی ایچ ڈی اسکالر)

کتاب محل

در بار مارکیٹ لاہور 0321-8836932

امام قشیری اور امام سہروردی کے صوفیانہ نظریات کا تقابلی جائزہ

افکار الصدرین

عطاء المصطفیٰ

(پی ایچ ڈی اسکالر)

کتاب محل

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں
[طبع اول کے لیے مصنف کی طرف سے
”کتاب محل“ کو خصوصی اجازت دی گئی ہے]

”افکارالصدرین“

عطاء المصطفیٰ

ستمبر ۲۰۱۶ء

232

نام کتاب

مصنف

طبع اول

صفحات

ناشر

کتاب محل، دربار مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

0321-8836932 / 0300-4827500

انتساب

شیخ ابوالہاشم الصوفی کی قائم کردہ

اولین خانقاہ

جو صوفیاء کرام کی پہلی باضابطہ تربیت گاہ قرار پائی

اور

والد محترم مولانا فیض محمد چشتی مدظلہ العالی

کے نام

فہرست

۱۱	پیش لفظ
	باب اول:
۱۷	شیخ ابوالقاسم القسیری اور شیخ شہاب الدین سہروردی: احوال و واقعات حیات
۱۹	فصل اول: شیخ ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری: حالات زندگی
۱۹	نام و نسب
۲۰	ولادت، تعلیم و تربیت
۲۲	سماع حدیث
۲۳	تلامذہ
۲۴	سلسلہ طریقت
۲۵	کلمات ثناء و توصیف
۲۷	تصانیف
۳۳	فصل دوم: شیخ شہاب الدین سہروردی: حالات زندگی
۳۳	شجرہ نسب
۳۴	اسم مبارک، لقب اور کنیت
۳۴	سن ولادت و جائے ولادت
۳۵	تعلیم و تربیت
۳۷	تلامذہ شیخ سہروردی
۳۹	علمی مقام و مرتبہ

سلسلہ طریقت

خلفائے شیخ سہروردی اور اشاعت اسلام

شیخ سہروردی کی تالیف حسنہ

فصل سوم: الرسالة اور عوارف المعارف کا اجمالی تعارف

الرسالة القشیریہ کا اجمالی تعارف

سن تالیف و وجہ تالیف

شروحات و حواشی

عوارف المعارف کا اجمالی تعارف

وجہ تالیف

عوارف المعارف کی زبان

عوارف المعارف کے حواشی و شروحات

باب دوم:

الرسالة اور عوارف المعارف کے مشترک مباحث کا تقابلی جائزہ

فصل اول: حقیقت و مسائل تصوف کا تقابلی جائزہ

تصوف کی حقیقت و ماہیت اور لفظ ”صوفی“ کی وجہ تسمیہ

لفظ صوفی: تاریخی پس منظر

لفظ صوفی کے تناظر میں سہروردی اور قشیری کا اختلاف

صوفی کی تعریف میں اقوال صوفیہ

احکام السفر کا موازنہ

سفر و اقامت میں مسئلہ ترجیح: قشیری کا موقف

اقسام سفر

سفر کے بیان میں سہروردی کا منہج و اسلوب

سفر و اقامت میں مسئلہ ترجیح: سہروردی کا موقف

خلاصۃ البحث

۹۱	بحث سماع کا تقابلی تجزیہ
۹۲	امام شافعی کا مسلک: قشیری کا تبصرہ
۹۳	سماع کی حلت و حرمت: قشیری کا موقف
۹۵	سماع کے حوالے سے شیخ سہروردی کا منہج و اسلوب
۹۶	علم سماع میں شیخ ابوطالب مکی کی موافقت
۹۸	سہروردی کا نام نہاد صوفیہ پر نقد
۹۹	موسیقی کی حرمت پر قرآن و حدیث سے استدلال
۱۰۰	خلاصۃ البحث
۱۰۲	”آداب المریدین“ سے متعلق احکام کا تقابلی جائزہ
۱۰۲	آداب مریدین: دستور العمل صوفیہ
۱۰۳	اصحاب نقل و عقل پر اصحاب مشاہدہ کی برتری
۱۰۵	آداب شریعت کی پاسداری
۱۰۶	آداب مریدین پر قرآنی آیات سے استدلال: سہروردی کی انفرادیت
۱۱۱	فصل دوم: احوال و مقامات صوفیہ کا تقابلی مطالعہ
۱۲۵	توبہ: اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث کے تناظر میں
۱۲۹	خلاصۃ البحث
۱۲۹	الورع
۱۳۱	خلاصۃ البحث
۱۳۲	الزهد
۱۳۵	خلاصۃ البحث
۱۳۶	الصبر
۱۳۸	خلاصۃ البحث
۱۴۰	الفقر
۱۴۱	فقر و غناء کی افضلیت: اختلاف صوفیہ

۱۴۲	
۱۴۲	خلاصۃ البحث
۱۴۲	شکر
۱۴۳	شکر: لغوی اور اصطلاحی مفہوم
۱۴۴	الخوف
۱۴۶	الرجاء
۱۴۷	توکل
۱۴۷	رضا
۱۴۹	رضا: از قبیل احوال یا مقام: اختلافِ صوفیہ
۱۴۹	محبت
۱۴۹	محبت کے لغوی مفہوم سے اشاراتِ صوفیہ
۱۵۳	تصوف اسلام اور دیگر مذاہب کی سریت: حدِ فاصل
۱۵۴	شوق
۱۵۵	قرب
۱۵۶	حیاء
۱۵۹	فصل سوم: اصطلاحاتِ صوفیہ کا تقابلی مطالعہ
۱۵۹	وقت: قشیری اور سہروردی کا منہج و اسلوب
۱۶۱	اصطلاح حال و مقام کا تقابلی جائزہ
۱۶۳	قبض و بطن: سہروردی کا الگ الگ منہج اسلوب
۱۶۶	وجدہ، توجہ اور وجود
۱۶۸	جمع اور تفریق
۱۶۸	جمع اور تفریق کی توضیح: آیات قرآنی سے استدلال
۱۷۰	فناء اور بقاء: سہروردی اور قشیری کی منفرد تقسیم
۱۷۰	فناء اور بقاء کی لغوی اور اصطلاحی توضیح: قشیری کا اسلوب تحریر
۱۷۳	غیبت اور حضور

۱۷۵	صحو اور سکر: قشیری کا مستحکم طرز استدلال
۱۷۷	ذوق اور شرب
۱۷۸	محو اثبات: اصطلاحی مفہوم
۱۷۹	اقسام محو اور ان کی حکمت
۱۸۰	سیر اور تجلی پر قشیری کا قرآن وحدیث سے استدلال
۱۸۲	محاضرہ، مکاشفہ اور مشاہدہ
۱۸۳	تکوین و تمکین پر قشیری کا سیرت انبیاء سے استدلال
۱۸۶	شریعت وحقیقت پر لطائف قشیری
	باب سوم:

۱۸۸	الرسالۃ اور عوارف المعارف کے مفرد مباحث کا تحقیقی جائزہ
۱۸۹	فصل اول: الرسالہ کے انفرادی مباحث کا تحقیقی جائزہ

۱۸۹	کرامات اولیاء
۱۹۰	ظہور کرامت: دلیل ولایت
۱۹۰	معجزہ اور کرامت کا فرق
۱۹۱	دلی کے لیے علم ولایت کا اثبات: قشیری کا موقف
۱۹۲	قرآن وحدیث سے ثبوت کرامت
۱۹۳	لفظ ولی کے مختلف مفہام

۱۹۵	فصل دوم: عوارف المعارف کے انفرادی مباحث کا تحقیقی جائزہ
-----	---

۱۹۵	چلہ کشی کی اصل کا قرآن سے ثبوت
۱۹۷	عدد چالیس کی تخصیص وحکمت
۱۹۸	رہی چلہ کشی پر نقد
۱۹۹	صوفیہ کا منہج اور دیگر مذاہب کی سریت
۲۰۰	چلہ کشی کے حوالے سے صوفیہ کے اصول وضوابط
۲۰۱	نظام خانقاہی کے اصول وضوابط

۲۰۲

اولین خانقاہ صوفیہ

۲۰۲

نظام خانقاہی کے اصول و ضوابط: سہروردی کے انفرادیت

۲۰۴

زاویہ نشینوں کی فضیلت پر قرآن و حدیث سے استدلال

۲۰۵

لفظ رباط کی خوبصورت تشریح

۲۰۷

اصحاب صفہ سے اہل خانقاہ کی فضیلت پر استدلال

۲۰۹

سجادہ صوفیہ اور لنگر خانہ پر احادیث سے استدلال

۲۱۱

ابواب آداب شریعت و طریقت کا تنقیدی جائزہ

۲۱۲

آیات قرآنی سے احکام شریعت کا استنباط

۲۱۳

احادیث مبارکہ سے استنباط احکام

۲۱۴

شیخ سہروردی بحیثیت فقیہ

۲۱۶

سماج اور معاشرے میں تضادِ ظاہر و باطن پر نقد

۲۱۷

لفظ صلوٰۃ کے لغوی مفہوم سے حکمتوں کا انکشاف

۲۱۸

مسلک صوفیہ کے توسع کا بیان

۲۱۹

جائیں صوفیہ پر نقد: شریعت کی پابندی ہی اصل طریقت:

۲۲۰

استنباط احکام میں اصول تطبیق

۲۲۱

فصل سوم: الرسالہ اور عوارف المعارف کے امتیازی اوصاف و خصائص

۲۲۱

الرسالۃ القشیر یہ کے امتیازی اوصاف

۲۲۳

عوارف المعارف کے امتیازی اوصاف و خصائص

۲۲۶

خلاصۃ الحجث

۲۲۷

نتائج و سفارشات

۲۲۹

مصادر و مراجع

پیش لفظ

رسول اللہ ﷺ کے آسمانی پیغام میں جس نبوی شعور کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ ہر اعتبار سے واضح اور پُر اثر عملی تجربات پر مشتمل تھا، اور قرآن حکیم اس پر شاہد ہے۔ اکثر مکاشفاتِ روحانی کا تعلق ہی زندگی سے ہے۔ کیونکہ مدنی عہد میں مذہبی اور اخلاقی احکام اور اصولوں کی ارتقائی صورت گری ہوئی اور سماجی و معاشرتی نظام کی بنیادیں استوار کی گئیں۔

رسول اللہ ﷺ کی زیر تربیت صحابہ کرام نے اخلاق، اخلاص اور ادب کی جن اخلاقی روایات کی بنیاد ڈالی وہ آگے چل کر تصوف و سلوک کی ابتداء و ارتقاء کا ذریعہ بنیں۔ زہاد کے نزدیک تقویٰ یا خشیتِ الہی اخلاق کی پاسداری میں ہی مضمر ہے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین میں سب سے پہلے حضرت امام حسن بصری صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک کے نمائندے کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کے اکثر سلاسل کی ابتداء تابعین میں آپ سے ہی ہوتی ہے۔ پہلی دو صدیوں میں زہد کی جس تحریک نے اسلام کی عملی بنیادوں کو مضبوط کیا، آگے چل کر قیام خانقاہ کے بعد اس نے باقاعدہ ادارے کی حیثیت اختیار کر لی، اس کی بنیادوں کا ذکر کرتے ہوئے شیخ شہاب الدین سہروردی لکھتے ہیں:

واللہ تعالیٰ ذکر فی القرآن طوائف الخیر والصلاح فسمی قوم ابراراً
وآخرین مقربین و منهم الصابرون والصادقون والزاکرون

والمحبون واسم الصوفی مشتمل علی جمیع المتفرق فی هذه الا
سماء المذکوره وهذا الاسم لم یکن فی زمن رسول الله وقیل کان

فی زمن التابعین۔
”اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خیر اور اصلاح والے گروہوں کا ذکر کیا
کسی کو ابرار کہا کسی کو مقربین کہا اور ان میں سے بعض کو صابرین،
صادقین، ذاکرین اور محبین کہا جبکہ اسم صوفی ان تمام متفرق اور مختلف
اسماء کو شامل ہے اور یہ اسم صوفی رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں موجود نہ
تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ زمانہ تابعین میں رائج ہوا۔“

زُہد سے تصوف کی طرف اصطلاحی اور ارتقائی سفر پر رواں دواں یہ روحانی تحریک
خوب پھلی پھولی۔ صوفیاء نے اپنے نظریات کو قرآن و سنت سے ہم آہنگ کرنے اور ماخذ
شریعت سے ثابت کرنے کے لیے تصانیف کا سلسلہ شروع کیا۔ تصوف پر مستقل فن کی حیثیت
سے تالیف کتب میں امام عبد اللہ بن مبارک کی کتاب الزہد کو اولین کتاب کا درجہ دیا جاتا
ہے اسکے علاوہ تصوف پر لکھی گئی معرکہ الآراء کتب میں کتاب اللمع، قوت القلوب، رسالۃ
القشیر، کشف المحجوب، التعرف، عوارف المعارف، فتوح الغیب، فوائد الفوائد وغیرہ شامل
ہیں۔

زیر نظر تحقیقی کتاب میں امام ابو القاسم القشیری اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے
صوفیانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے۔

شیخ ابو القاسم القشیری اور شیخ شہاب الدین سہروردی کا شمار آئمہ صوفیہ میں ہوتا ہے،
دونوں شافعی فقیہ اور اشاعرہ میں سے تھے۔ امام قشیری نے شیخ ابو علی الدقاق، امام ابو اسحاق
اسفراینی، امام ابو بکر بن فورک، امام ابو عبد الرحمن اور امام ابو بکر محمد بن بکر الطوسی جیسے اصولیوں،
فقہاء اور صوفیہ سے اکتساب علم کیا۔ امام تاج الدین سبکی شافعی آپ کی تعریف اور توصیف

کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

”آپ امام، فقیہ، متکلم، اصولی، مفسر، نحوی، ادیب، شاعر، محقق، لسان العصر، سردار زمانہ، مخلوق کے مابین راز حق، شیخ المشائخ، استاذ الجماعہ، گروہ صوفیاء کے سرخیل، سالکین طریقت کا مقصود، سعادت و حقیقت کے سرچشمے تھے۔ آپ کی مثل نہ کسی نے دیکھا اور نہ فضل و کمال میں آپ کا نظیر دیکھے گا۔ آپ علم شریعت و حقیقت کے جامع اور اصول طریقت کے حسین ترین شارح تھے۔“

آپ کی عالمگیر شہرت و مقبولیت کا ذریعہ آپ کی کتاب الرسالہ ہے جو فن تصوف پر لکھی گئی ہے۔ اس کے بارے میں امام تاج الدین السبکی الشافعی فرماتے ہیں:

الرسالة المشهورة المباركة ما تكون في بيت و ينكب۔

”یہ انتہائی بابرکت اور مشہور ہے یہ جس گھر میں ہو اس میں آفت نہیں آتی۔“

امام غزالی کے استاذ شیخ ابوعلی فارمدی، امام قشیری کے شاگرد تھے اور خطیب بغدادی نے بھی آپ سے اخذ علم اور روایت حدیث کی۔

اسی طرح شیخ شہاب الدین سہروردی بھی اکابر ائمہ صوفیہ میں سے ہیں، آپ محدث بھی بے نظیر تھے، فقیہ بھی بے مثال اور صوفی بھی باکمال تھے۔ آپ کے چشمہ علم سے استفادہ کرنے والوں میں ابن نجار، ضیاء الدین مقدسی اور شرف الدین نابلسی جیسے اکابر ائمہ علم و فن تھے۔ آپ نے بحیثیت فقیہ امام غزالی کی طرح بعض دفعہ خلاف مذہب شافعی فتاویٰ بھی دیے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے آپ کے متعلق فرمایا تھا۔

انت آخر المشهورین بالعراق۔

یعنی تم ان بزرگوں کے آخر میں ہو، جو عراق میں مشہور ہوں گے

لہٰذا یکن فی آخر عمرہ فی عصرہ مثلہ۔

”آخری عمر میں آپ کے معاصرین میں آپ کا ہم پلہ کوئی نہیں ہوگا۔“

جبکہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی سے آپ کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا،
 نور متابعۃ النبی ﷺ فی جبین السہروردی شنی آخر۔
 ”سہروردی کی پیشانی میں نبی ﷺ کی اتباع کا نور ایک اور ہی قسم کا ہے۔“

کلماتِ تشکر

رسول ﷺ نے فرمایا:

من لم يشكر الناس لم يشكر الله

”جس نے بندوں کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہ کیا۔“

آج اگر مجھے قلم تھا منے اور کتاب لکھنے کی سعات ملی ہے تو اللہ رب العزت کے فضل اور اُس کی توفیق سے ہے۔ اس کے بعد ان اساتذہ کرام کی تربیت کا بھی اثر ہے جن سے کچھ نا کچھ سیکھنے کو ملا۔ ماسٹر انتظار حسین مرحوم، مولانا اللہ وسایا ارشد اور قاری جاوید اقبال سیالوی کے احسانات کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔

استاد گرامی علامہ ملک محمد ریاض بھیروی کی نوازشات کا ذکر کیوں نہ کیا جائے کہ جنہوں نے کتاب پڑھنے اور برتنے کا فن سکھایا۔ مولانا غلام فرید احمد الوی کی شفقت کہ وہ ہمہ وقت صرف ونحو اور منطق و اصول کی تکمیل کی رغبت دلاتے رہتے ہیں۔

شیخ الجامعہ مولانا عبدالغفور صاحب سیالوی کی توجہات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے چار سال تک بے لوث نحو، اصول فقہ اور منطق کی درسی کتب سبقاً سبقاً پڑھائیں۔ اسی طرح استاد محترم مفتی حسین علی چشتی کی محبت بھری سرزنشوں نے صرف ونحو جیسے خشک مضمون کو آسان کر دیا۔ یہی وہ بنیادیں تھیں جن کے سہارے الجامعہ العالمیہ الاسلامیہ لاہور آباد میں داخلہ لیا۔ مستحکم بیادوں کے سبب جامعۃ الازہر کے نامور اساتذہ سے پڑھنے میں کبھی دشواری پیش نہ آئی۔ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں دکتور خضر الشافعی، دکتور رمضان النجیس، دکتور نبیل فولی،

دکٹر محمود حسن نصار، دکٹر عبدالوہاب راسخ، دکٹر محمد وردانی، دکٹر عبدالحافظ اور دکٹر عبدالرحمن حماد جیسے معروف ازہری سکالرز کے لیکچر سننے کا شرف ملا۔ اس کے علاوہ تقابل ادیان کے ماہرین ڈاکٹر محمد اکرم صاحب، ڈاکٹر قیصر صاحب اور پروفیسر خورشید سعیدی سے بھی بھرپور استفادہ کیا۔ ایم فل علوم اسلامیہ کے لیے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں داخلہ لیا تو یہاں سے تحقیق کرنے کا فن سیکھا۔ دوران تحقیق ڈاکٹر محمد نعیم انور (اسٹنٹ پروفیسر) کی پوری پوری شفقت و رہنمائی حاصل رہی۔ پروفیسر ڈاکٹر سید محمد سلطان شاہ (چیرمین شعبہ علوم اسلامیہ جی سی یونیورسٹی لاہور) کی شخصیت متلاشیان علم و حکمت کے لیے مصباح منیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی صحبت سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اس کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر خورشید الحسن رضوی، ڈاکٹر عابد ندیم کے تجربات سے بھی بھرپور استفادہ کیا۔

سب سے بڑھ کر خصوصاً اس سارے تعلیمی کیریئر کے دوران جن کی توجہات نے متاثر کیا وہ صاحبزادہ محمد احسن صاحب، آستانہ رحمت پبلاں شریف (اللہ پاک آپ کے حسن صحبت کو دوام بخشے) ہیں۔ جنہوں نے اپنی بھرپور علمی مجالس میں علم کو علم نافع اور باحکمت بنانے کے طریقے سکھائے۔

آخر میں محترم محمد فہد (کتاب محل کے ناظم) کا بھی انتہائی مشکور ہوں جو اس تحقیقی کام کی اشاعت کا باعث بنے۔

اللہ رب العزت میرے والدین، تمام اساتذہ کرام اور دوست احباب کو قیامت کے دن نبی کریم رؤف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین

عبد ذلیل لرب جلیل
عطاء المصطفیٰ مظہری

—۱—

شیخ ابوالقاسم القشیری اور شیخ شہاب الدین سہروردی
احوال و واقعاتِ حیات

فصل اول:

شیخ ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری حالات زندگی

نام و نسب:

امام تاج الدین السبکی الشافعی نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں آپ کا نسب نامہ کچھ یوں بیان کیا ہے۔

عبدالکریم بن ہوازن بن عبدالملک بن طلحہ بن محمد النیشاپوری، آپ کی کنیت ”ابوالقاسم“ ہے جبکہ ”زین الاسلام“ کے لقب سے ملقب تھے، آپ علم و عمل کے زیور سے آراستہ فقیہ زمانہ اور امام الائمہ تھے اور ”الرسالہ“ کی وجہ سے آپ کی شہرت اور مقبولیت مشرق و مغرب تک پہنچی، قبیلہ قشیر کی وجہ سے آپ کو ”قشیری“ کہا جاتا ہے جبکہ نیشاپور کے قریب واقع بستی ”استوا“ کے جائے ولادت ہونے کی وجہ سے نیشاپوری اور استوائی بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ والد کی طرف سے ”قشیری“ جبکہ والدہ کی جانب سے ”سلمی“ تھے۔^(۱)

ابن خلکان لکھتے ہیں:

۱- سبکی، تاج الدین ابونصر عبدالوہاب بن عبد الکافی، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ۔ (قاہرہ: دار الاحیاء للکتب

العربیہ، ۱۹۱۸ء، ج ۸، ص ۱۵۳

☆ ابن خلکان، شمس الدین احمد بن محمد بن ابوبکر، وفیات الاعیان (بیروت: دار صادر)، ج ۳، ص ۲۰۸

یہ بھی کہا گیا ہے کہ قشیری، قشیر بن کعب کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ جو کہ بہت بڑا قبیلہ ہے۔

☆ قشیری (قاف مضموم، شین مفتوح معجمۃ، یائے ساکن اور راکسور، کے ساتھ ہے۔)

☆ استوا: حمزہ مضموم، سین ساکن، تائے مضموم، واو مفتوح بعد الف کے ساتھ ہے۔

— شیخ ابوالقاسم القشیری اور شیخ شہاب الدین سہروردی، احوال و واقعات حیات —

ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن بن عبد الملک بن طلعة بن محمد
القشیری الفقیہ الشافعی؛ کان علامة فی الفقه والتفسیر والحديث
والاصول والأدب والشعر والكتابة وعلم التصوفه جمع بین الشریعة
والحقیقة أصله من ناحية أستوا من العرب الذین قدموا خراسان^(۱)

ولادت، تعلیم و تربیت:

آپ کی ولادت ماہ ربیع الاول ۳۷۶ھ میں نیشاپور کے نواحی قصبہ 'استوا' میں
ہوئی۔^(۲) بچپن میں ہی والد کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا۔ ابتدائی تعلیم کیلئے آپ ابوالقاسم
الیمانی کے پاس پہنچے، یہاں سے عربیہ عامہ اور ادب میں مہارت حاصل کی۔ ابتدائی علوم کی
تحصیل اپنے قصبہ میں ہی کی، مزید تحصیل علم کیلئے نیشاپور آئے، یہاں کس علم و فن میں مہارت
کی غرض سے آئے؟ اس حوالے سے ابن خلکان لکھتے ہیں کہ آپ کا ارادہ علم الحساب میں
مہارت حاصل کرنے کا تھا۔ مگر اتفاقاً شیخ ابوعلی الدقاق کی مجلس سے گزر ہوا، ان کے کلام کی اثر
آفرینی نے آپ کو اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ شیخ ابوعلی الحسن بن علی نیشاپوری المعروف ابوعلی
دقاق کی جاذب نظر شخصیت کے آپ اسیر ہوئے، شیخ ابوعلی الدقاق امام زمانہ تھے۔ آپ کے ہی
کہنے پر امام ابوالقاسم علم شریعت و طریقت کی طرف مائل ہوئے۔ شیخ ابوعلی الدقاق کی صحبت
سے آپ نے تصوف و روحانیت میں اکتساب فیض کیا۔ اس کے علاوہ امام ابو بکر بن

۱- شمس الدین ابن خلکان، وفیات الاعیان ۳: ۲۰۵

۲- تاج الدین سبکی نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں ابن خلکان نے وفیات الاعیان میں اور تقی الدین ابودشتی
نے طبقات الشافعیہ میں سال ولادت ۳۷۷ھ ماہ ربیع الاول بیان کیا ہے۔ جبکہ ابن ملقن نے طبقات اولیاء
میں سال ولادت ۳۷۷ھ بتایا

☆ امام تاج الدین سبکی، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، ۸: ۱۵۳

☆ شمس الدین ابن خلکان، وفیات الاعیان، ۳: ۲۰۷

☆ ابن ملقن، سراج الدین اب جفص عمر بن احمد المصری، طبقات اولیاء (قاہرہ، مکتبۃ الخدیجی)، ج ۲۵

فورک (۱) کے حلقہ درس میں کافی عرصہ رہے۔ یہاں سے علم کلام میں کمال حاصل کیا۔ اور ابن فورک کے حلقہ درس میں شرکت سے پہلے امام ابو بکر محمد بن بکر الطوسی سے علم فقہ میں اکتساب فیض کیا۔ امام ابن فورک کے وصال کے بعد امام ابواسحاق الاسفراینی (۲) کی صحبت علم کو اختیار کیا۔

امام ابواسحاق الاسفراینی کے حلقہ درس کے حوالے سے ماہرین انساب نے قشیری کے قوت حفظ کا ایک دلچسپ واقعہ ذکر کیا ہے۔ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ امام ابوالقاسم القشیری حلقہ درس میں کچھ لکھتے نہیں تھے۔ صرف سماع کرتے تھے، ایک دن امام ابواسحاق الاسفراینی کہنے لگے:

”یہ علم محض سماع سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ
من العلم لا يحصل بالسماع، ولا بد
کتابت سے اس کا ضبط بھی لازم ہے، تو
من الضبط بالكتابة، فاعاد عليه جميع
آپ نے ان دنوں کا سنا ہوا سارا کچھ سنا دیا،
ما سمعه منه تلك الايام، فعجب منه و
یہ دیکھ کر امام الاسفراینی متعجب ہوئے، آپ کے
عرف محله فاكرمه وقال له: ما تحتاج
مقام و مرتبہ کو پہچانتے ہوئے آپ کو احترام
الى درس بل يكفيل ان تطالع
دیا اور فرمایا: اے ابوالقاسم! اب تمہیں
مصنفاتی۔ (۳)

میرے درس کی حاجت نہیں رہی، بس میری
تصنیفات کا مطالعہ کافی ہے“

۱- امام ابو بکر محمد بن الحسن الفورکی، معروف بہ ابن فورک اصبہانی ہیں، آپ فقیہ و متکلم تھے، اصول اور علم کلام میں آپ کی تصانیف ہیں۔ آپ مرد صالح تھے، آپ سے ابو بکر البہیقی اور ابوالقاسم القشیری کے علاوہ ایک کثیر جماعت نے روایت حدیث کیا۔

☆ سراج الدین ابن ملقن، طبقات الاولیاء، ۲۵۸

۲- آپ مشہور امام ہیں۔ پورا نام ابواسحاق ابراہیم بن محمد بن ابراہیم الاسفراینی نیشاپور کے نواحی بستی، اسفراین کی نسبت سے الاسفراینی کہلاتے ہیں۔

☆ سراج الدین ابن ملقن، طبقات الاولیاء، ۲۵۸

۳- شمس الدین ابن خلکان، وفیات الاعیان، ۳: ۲۰۶

— شیخ ابوالقاسم القشیری اور شیخ شہاب الدین سہروردی، احوال و واقعات حیات —

آپ کے کمال ضبط کا مشاہدہ کر کے بقول سبکی آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا:

”مجھے اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ تم اس مقام تک پہنچ گئے ہو، اب تمہیں میرے درس کی ضرورت نہیں، اب تمہارے لیے میری تصانیف کا مطالعہ کافی ہے، میرے طریقہ اسلوب میں نظر کرو اور اگر کوئی اشکال پیدا ہوا کرے تو مجھے اطلاع دے دیا کرو“

ما كنت ادرى انك بلغت هذا المحل،
فلست تحتاج الى درسي، يكفيك ان
تطالع مصنفاتي، وتنظر في طريقي،
وان اشكل عليك شيء طالعني به“^(۱)

اس کے علاوہ امام ابوالقاسم نے قاضی ابوبکر ابن الطیب الباقلائی^(۲) کی کتب میں بھی نظر کی۔

اس کے بعد امام ابوالقاسم نے مجلس علم و روحانیت کو مرتب و منظم کیا، خلق کثیر نے آپ سے اکتساب فیض کیا۔ پھر آپ نے سفر حج کی سعادت حاصل کی۔ اس سفر میں امام محمد الجوینی، امام احمد الہیثمی کے علاوہ مشاہیر عالم کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی، اس دوران آپ نے بغداد، حجاز اور دیگر شہروں کے ہم عصر مشائخ سے سماع حدیث کیا۔^(۳)

سماع حدیث:

امام تاج الدین السبکی الشافعی کے مطابق^(۴) آپ نے حسب ذیل افراد سے سماع حدیث کیا۔

- ۱- امام تاج الدین سبکی، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، ۸: ۱۵۵
- ۲- قاضی ابوبکر محمد بن الطیب الباقلائی البصری، آئندہ اشاعرہ میں سے ہیں اور آپ کی تصانیف مشہور ہیں۔ بغداد میں وصال فرمایا
- ۳- سراج الدین ابن مطلق، طبقات الاولیاء، ۲۵۸
- ۴- امام تاج الدین سبکی، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، ۸: ۱۵۵

- ☆ ابوالحسین الخفاف
- ☆ ابونعیم الاسفرائینی
- ☆ ابوبکر بن عبدوس
- طبقات الوسطی میں محمد بن احمد بن عبدوس نام ذکر ہوا۔
- ☆ المزکی
- ☆ ابونعیم احمد بن محمد المہر جانی
- ☆ علی بن احمد الاہوازی
- ☆ امام ابوعبدالرحمان السلمی^(۱)
- ☆ ابن باکوبہ الشیرازی
- ☆ الحاکم
- ☆ ابن فورک
- ☆ ابوالحسین ابن بشران
- اس کے علاوہ بھی ایک کثیر تعداد سے آپ نے سماع کیا۔

تلامذہ:

- آپ سے شرف تلمذ پانے والوں میں بھی بڑے بڑے اساطین علم شامل ہیں۔ چند مشہور
- تلامذہ کے نام درج ذیل ہیں۔
- ☆ ابوعلی قاسدی: آپ حجة الاسلام امام محمد بن محمد الغزالی الشافعی صاحب احیاء علوم الدین کے استاذ تھے۔
- ☆ عبدالمعصوم: یہ امام ابوالقاسم القشیری کے بیٹے تھے۔

۱- آپ مشہور زمانہ کتاب تصوف، طبقات الصوفیہ کے مصنف ہیں۔

— شیخ ابوالقاسم القشیری اور شیخ شہاب الدین سہروردی، احوال و واقعات حیات —

☆ ابوالاسد محمہ الرحمن: یہ امام ابوالقاسم القشیری کے پوتے تھے۔ (۱)

☆ ابو عبد اللہ الفراءوی:

☆ زاہر الشحانی

☆ عبد الوہاب بن شاہ الشاذلیانی

☆ وجیہ الشحامی

☆ عبد الجبار الخواری

☆ قدام میں سے امام ابو بکر الخطیب بغدادی، صاحب تاریخ بغداد نے بھی آپ سے اخذ علم اور روایت حدیث کیا۔ (۲)

سلسلہ طریقت:

امام تاج الدین السبکی الشافعی نے آپ کا سلسلہ طریقت اور طریق تصوف کچھ یوں بیان کیا ہے۔
 قال عبد الغافر: وقد اخذ طريق التصوف من الاستاذ ابي علي الدقاق واخذها ابو علي عن ابي القاسم النصر ابائى، والنصر اباضى عن الشبلى، والشبلى عن الجنيد، والجنيد عن السرى (السقطى) والسرى عن معروف الكرخى، وم معروف عن داود الطائى، وداود لقي التابعين، هكذا يذكرو اسناد طريقتہ (۳)

”بقول عبد الغافر، شیخ ابوالقاسم القشیری نے طریق تصوف استاذ ابو علی الدقاق سے حاصل کیا، انہوں نے ابوالقاسم النصر اباضی سے، نصر اباضی نے شبلی سے، ابو بکر شبلی نے حضرت جنید بغدادی سے، جنید بغدادی نے حضرت سری سقطی سے، سری سقطی نے معروف کرخی سے معروف کرخی نے داؤد طائی سے سلسلہ طریقت حاصل کیا۔ جبکہ حضرت داؤد الطائی نے تابعین سے شرف لقاء پایا اور اس طرح آپ کا اسناد طریقت ذکر کیا گیا۔“

۱- امام تاج الدین سبکی، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ۸۰: ۱۵۳

۲- شمس الدین ابن خلکان، نایات الامیان ۳۰: ۲۱۰

۳- امام تاج الدین سبکی، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ۸۰: ۱۵۷

کلمات ثناء و توصیف:

آپ کے بارے میں آپ کے ہم عصر شیخ علی بن عثمان الجویری المعروف داماد منج بخش لکھتے

ہیں۔

”پر سیدم از ابتدای حالش گفت
وقتی مرا سنگی می بالیست از رود
خانه سرخس ہر سنگ کہ بر می
گرفتہ جوہری می شد“ (۱)

”میں نے ان سے ابتدائی حال کی بابت
پوچھا تو انہوں نے کہا ایک دن مجھے ایک پتھر
کی ضرورت لاحق ہوئی سرخس کی شاہراہ سے
جو پتھر اٹھا تا تھا وہ جوہر و پارس ہوتا تھا۔“

آپ کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے شیخ علی بن عثمان الجویری مزید لکھتے ہیں۔

ومنہم استاد و امام زین الاسلام ابو
القاسم عبدالکریم بن ہوازن
القشیری رضی اللہ عنہ اندو زمانہ خود
بدیع بود و قدوش رفیع بود و منزلتش
بزر بود و معلوم ست اہل زمانہ را
روزگار و انواع فضلش و اندر ہر فن
اور الطایف بسیار است و تصانیف
نفیس جملہ با تحقیق و خداوند تعالیٰ
حال و زبان دی را از حشر محفوظ
گردانیدہ بود و از وی شنیدم کہ گفت
مثل الصوفی کعلة البرسام اولہ ہذیان
و آخرہ سکوت فاذا تمكنت خروست (۲)

”ائمہ متاخرین میں سے ایک استاد، امام
ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری
ہیں جو اپنے زمانہ میں یکتا اور قدرد منزلت
میں اشرف تھے آپ کے حالات گونا گوں
فضائل اہل زمانہ میں مشہور ہیں۔ ہر فن میں
آپ کے لطائف موجود ہیں، آپ کی
محققانہ تصانیف بکثرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
آپ کے حال و زبان کو لغویات سے محفوظ
رکھا۔ میں نے آپ کا یہ ارشاد سنا کہ

۱۔ جویری، علی بن عثمان معروف بہ داماد منج بخش، کشف المحجوب، (لاہور، النور، رضویہ پبلشنگ کمپنی ۲۰۱۳ء)

— شیخ ابوالقاسم القشیری اور شیخ شہاب الدین سہروردی، احوال و واقعات حیات —

مثل الصوفی کعلة ابرسام اولہ ہذیان
”صوفی سرسام بیماری کی مانند ہے کہ پہلے
و آخرہ سکوت فاذا تمکن خرس۔
بکواس ہوتی ہے آخر میں خاموشی پھر جب
قائم ہو جائے تو گونگا بنا دیتی ہے۔“

آپ کے ہی شاگرد اور تاریخ بغداد جیسی بے نظیر کتاب کے مصنف شیخ ابوبکر الخطیب
بغدادی آپ کے بارے میں رطب اللسان ہیں۔ فرماتے ہیں۔

قال الخطیب حدث ببغداد و کتبنا
”خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ امام ابوالقاسم
عنہ و کان ثقة و کان یعظ و کان
القشیری بغداد میں درس حدیث دیتے، ہم
حسن الموعظة ملیح الاشارة و کان
نے آپ سے کتابت حدیث کیا، آپ ثقہ
تھے، آپ وعظ فرماتے اور آپ وعظ و نصیحت
يعرف الاصول علی مذهب الاشعری۔
احسن انداز میں کرنے والے اور ملیح الاشارة
تھے، اشاعرہ کے اصول اور شوافع کے فروع
سے آگاہ تھے۔“

شیخ عبدالغافر بن اسماعیل نے آپ کی تعریف و توصیف میں ارشاد فرمایا:

الامام مطلقاً الفقیہ المتکلم الاصولی،
”آپ امام، فقیہ، متکلم، اصولی، مفسر، نحوی
المفسر الادیب النحوی، الكاتب الشاعر،
ادیب، شاعر، محقق، لسان العصر، سردار
لسان عصرہ و سید وقتہ و سر اللہ بین
زمانہ، مخلوق کے مابین راز حق، شیخ المشائخ،
خلقہ، شیخ المشایخ و استاذ الجماعة،
استاذ الجماعة، گروہ صوفیاء کے سرخیل،
و مقدم الطائفة و مقصود سالکی
سالکین طریقت کا مقصود، سعادت و حقیقت
الطریقة و بندار الحقیقة، و عین السعادة
کے سرچشمے تھے۔ آپ کی مثل نہ کسی نے دیکھا
و حقیقة الملاحاة لم یر مثل نفسه،
اور نہ فضل و کمال میں آپ کا نظیر دیکھے گا۔ آپ

— شیخ ابوالقاسم القشیری اور شیخ شہاب الدین سہروردی، احوال و واقعات حیات —

ولارای الرائون مثله فی کماله
وبراعته، جمع بین علم الشریعة الحقیقة
وشرح احسن الشرح اصول الطريقة (۱)

علم شریعت و حقیقت کے جامع اور اصول
طریقت کے حسین ترین شارح تھے۔

دُمیۃ القصر میں علی بن حسن نے ذکر کیا کہ:

”فلو قرع الصخر بسوط تحذیرہ لذاب ولو
ربط ابلیس فی مجلس تذکیرہ لتاب“ (۲)
”آپ کا وعظ اگر پتھر سے ٹکرائے تو وہ نرم ہو
جائے اور اگر آپ کی مجلس میں ابلیس کو باندھ
دیا جائے تو وہ تائب ہو جائے۔“

تصانیف:

☆ **التفسیر الکبیر:** یہ کتب تفسیر میں ایک انتہائی اعلیٰ اور اجود تفسیر ہے، امام سبکی نے التفسیر الکبیر نام ذکر
کیا ہے۔ (۳) جبکہ ابن خلکان نے ”التیسیر فی علم التفسیر“ نام ذکر کیا ہے۔ (۴) یہ کتاب ناپید ہے۔
☆ **لطائف الاشارات:** تفسیر القشیری اسمی لطائف الاشارات یہ بھی فن تعبیر پر آپ کی تصنیف
لطیف ہے۔ یہ کتاب مطبوعہ ہے۔ ”لطائف الاشارات“ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے
تین جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ (۵)

☆ **الرسالة:** آپ کی عالمگیر شہرت و مقبولیت کا ذریعہ آپ کی یہ کتاب ہے جو فن تصوف پر لکھی
گئی ہے۔ اس کے بارے میں امام تاج الدین السبکی الشافعی فرماتے ہیں:
الرسالة المشهورة المباركة ما تكون في بيت وينكب۔ (۶)

- ۱- شمس الدین ابن خلکان، وفیات الاعیان، ۳: ۲۰۶
- ۲- امام تاج الدین سبکی، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، ۸: ۱۵۵
- ۳- ایضاً
- ۴- شمس الدین ابن خلکان، وفیات الاعیان، ۳: ۲۰۶
- ۵- قشیری، شیخ ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن۔ لطائف الاشارات (بیروت: دارالکتب العلمیہ)
- ۶- امام تاج الدین سبکی، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، ۸: ۱۵۹

— شیخ ابو القاسم القشیری اور شیخ شہاب الدین سہروردی، احوال و واقعات حیات —

”یہ انتہائی بابرکت اور مشہور ہے یہ جس گھر میں ہو اس میں آفت نہیں آتی۔“

- التحبیر فی التذکیر
- آداب الصوفیہ
- کتاب الجواهر
- عیون الاجوبہ فی فنون الاسئلة
- المناجات
- نکت اولی النهی
- نحو القلوب الکبیر
- نحو القلوب الصغیر
- احکام السماء
- الاربعین فی الحدیث^(۱)
- الدکتور عبد الحلیم محمود نے حسب ذیل کتب کا بھی ذکر کیا ہے۔
- الفتوی اس کا ذکر تاج الدین السبکی نے بھی طبقات الشافعیہ میں کیا ہے۔
- حیاۃ الارواح والدلیل علی طریق الصلاح والفلاح
- المعراج: یہ کتاب الدکتور حسن عبدالقادر کی تحقیق و تخریج کے ساتھ قاہرہ سے شائع ہو چکی ہے۔
- شکایۃ اہل السنۃ
- الفصول: اس کا مخطوط قاہرہ میں موجود ہے۔
- اللع: اس کا ایک مخطوط بھی قاہرہ میں ہے۔

— ان مذکورہ ۱۳ کتب کا ذکر امام سبکی نے کیا ہے۔
☆ امام تاج الدین سبکی، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، ۸: ۱۵۹

- التوحید النبوی: اس کا مخطوط بھی قاہرہ میں ہے۔
  - القصیدۃ الصوفیہ: اس کا مخطوط بھی قاہرہ میں ہے۔
  - شرح اسماء اللہ الحسنیٰ: موصل، تیونس، اور دمشق میں اس کے مخطوط ہیں۔^(۱)
- مولانا جامی آپ کے اقوال و اشعار کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

التوحید سقوط الرسم عند ظهور	”توحید در حقیقت ظہور اسلام کے ساتھ رسم
الاسلام وفناء الاغیار عند طلوع	کے خاتمہ ہے اور انوار ربانی کے طلوع کے
الانوار تلاشی الخلائق عند ظهور	ساتھ فنائے اغیار کا نام ہے نیز ظہور حقائق
الحقائق وفقدروية الاغیار عند وجد	کے ساتھ خلائق معدوم ہو جاتے، قرب خدا
قربة الجبار جل ذكره ومما انشده لنفسه	پانے کی صورت میں رویت اغیار نہ رہے
سقى الله وقتا كنت اخلو بوجوهكم	اور یہ ان کے اپنے اشعار ہیں:
وتعز الهوى فى روضة الانس ضاحك	خدا اس وقت کو سلامت رکھے کہ جب میں
اقمنا زمانا والعيون قريرة	تیرے چہرہ کے مشاہدہ میں منہمک تھا،
واصبحت يوما والجفون سوافك ^(۲)	اور عشق کے دانت باغ محبت میں ہنستے تھے،
	ہم ایک زمانہ تک اس حال میں رہے اور
	آنکھیں ٹھنڈک سے معمور تھیں لیکن میں نے
	ایسے دن صبح کی کہ آنکھیں خون گراتی ہیں“

شیخ ابوالقاسم ”مجلس تذکیر“ میں وعظ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی پہلی مجلس جو بغداد میں منعقد ہوئی اس کا ذکر کرتے ہوئے ابن ملقن طبقات الاولیاء میں لکھتے ہیں:

۱- قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن، الرسالة۔ (قاہرہ: مطالع موسسہ دار الشعب، ۱۹۸۹)، تحقیق، الدکتور

عبدالعلیم محمود، ص ۱۵

۲- جامی، شیخ عبدالرحمان، نفحات الانس، (لاہور: شبیر برادرز) اردو ترجمہ۔ سید احمد علی، ص ۳۵۱

عقدلہ مجلس الوعظ ببغداد، فروی
فی اول مجلس منه الحدیث المشہور:
السفر قطعة من العذاب۔۔۔ الحدیث^(۱)
فقام شخص فقال:
لم سمی عذاباً؟ لانه سبب فرقة الاحباب
فاضطرب الناس وتواجدوا^(۲)
”یعنی بغداد میں منعقدہ پہلی ہی مجلس وعظ
میں جب یہ حدیث مبارکہ ذکر کی گئی کہ سفر تو
عذاب ہی کا ایک قطعہ ہے تو ایک شخص نے
کھڑے ہو کر کہا کہ سفر کو عذاب سے کیوں
تشبیہ دی گئی اس پر امام نے فرمایا کہ
چونکہ سفر فرقت احباب کا سبب ہے اس لیے
عذاب ہے، اس پر لوگ مضطرب ہوئے اور
حالت وجد میں آ گئے۔“

بعض نسخوں میں فاطرب الناس کے الفاظ ہیں کہ لوگوں نے مسرور ہو کر وجد کرنا شروع کر دیا۔
امام سبکی نے طبقات میں ذکر کیا کہ ایک دفعہ شیخ ابوالقاسم القشیری کے صاحبزادے شدید
بیماری میں مبتلا ہوئے یہاں تک کہ زندگی کی کوئی امید نہ رہی، شیخ اس پر سخت غمزدہ تھے، کہ عالم
رویاء میں دیدار خدا کا شرف پایا، بارگاہ حق سبحانہ و تعالیٰ میں بیٹے کی مرض شدید کی شکایت کی تو
رب کائنات نے فرمایا کہ آیات شفاء کو جمع کر کے بیٹے پر تلاوت کرو اور انہیں لکھ کر پانی کے برتن
میں ڈال کر پلاؤ۔ جب ایسا کیا گیا تو بیٹا صحت یاب ہو گیا۔ سبکی کے الفاظ حسب ذیل ہیں ۷

وبلغنا انه مرض للاستاذ ابي القاسم ولد مرضاً شديداً، بحيث ايس منه
، فشق ذلك على الاستاذ، فرأى الحق سبحانه وتعالى في المنام، فشكى
اليه، فقال له سبحانه وتعالى: اجمع آيات الشفاء واقراها عليه، واكتبها في
اناء واجعل فيه مشروباً واسقه اياه، ففعل ذلك، فعوفى الولد وآيات
الشفاء في القرآن ست:

۱- سیوطی، امام جلال الدین بن ابوبکر، الجامع الصغیر (بیروت، دار الکتب العلمیہ، ۲۰۱۲ء)، ص ۲۹۶

۲- مراجع الدین ابن ملقن، طبقات الاولیاء، ۲۵۹

(۱) وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

(۲) شِفَاءَ لِمَا فِي الصُّدُورِ

(۳) فِيهِ شِفَاءُ النَّاسِ

(۴) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

(۵) وَإِنَّا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

(۶) قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

ورایت کثیرا من المشایخ یکتبون هذه الآيات للمریض، ویسقاها فی

(۷) الاناء طلبا للعافیة

۱- سورة التوبة: ۱۳

۲- سورة يونس: ۵۷

۳- سورة النحل: ۶۹

۴- سورة الاسراء: ۸۲

۵- سورة الشعراء: ۸۰

۶- سورة فصلت: ۴۴

۷- امام تاج الدین سبکی، طبقات الشافعیة الکبری، ۸: ۱۵۸

فصل دوم:

شیخ شہاب الدین سہروردی: حالات زندگی

شجرہ نسب:

ماہرین انساب کے مطابق حضرت شہاب الدین سہروردی کا سلسلہ نسب ۱۶ یا ۱۳ واسطوں سے حضرت ابوبکر الصدیقؓ تک پہنچتا ہے۔ امام تقی الدین سبکی شافعی نے طبقات الشافعیہ میں اور علامہ ابن خلکان نے وفیات الاعیان میں ۱۶ واسطوں پر مشتمل شجرہ نسب ذکر کیا ہے جبکہ ابن النجار کا بیان کردہ نسب نامہ ۱۳ واسطوں پر مشتمل ہے۔ امام تقی الدین سبکی شافعی کا اختیار کردہ نسب نامہ کچھ یوں ہے:

”عمر بن محمد بن عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن سعید بن الحسین بن القاسم

بن نصر بن القاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق عبد اللہ بن ابی ثحافہ“، (۱)

جبکہ ۱۳ واسطوں پر مشتمل ابن النجار کا ذکر کردہ نسب نامہ کچھ یوں ہے۔

”شیخ شہاب الدین ابوہض عمر بن محمد بن ابی عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ بکری المعروف بہ

شیخ عمرو بن سعد بن حسین بن قاسم بن سعد بن نصر بن عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر

صدیقؓ“ ہے۔ (۲)

۲۱۔ تفصیل کے لیے دیکھیں

☆ امام تاج الدین سبکی، طبقات الشافعیہ الکبریٰ، ۸: ۳۳۸

☆ تقی الدین ابوبکر دمشقی، طبقات الشافعیہ، ۲: ۱۰۳

☆ شمس الدین ابن خلکان، وفیات الاعیان، ۳: ۴۹۶

☆ داؤدی، الحافظ شمس الدین محمد بن علی بن احمد، طبقات المفسرین، (بیروت: دار الکتب العلمیہ)

ن ۲ ص ۱۵-۱۲

اسم مبارک، لقب اور کنیت:

آپ کا اسم مبارک عمر بن محمد جبکہ کنیت مشہور ”ابو حفص“^(۱) اس کے علاوہ ابو عبد اللہ، ابونصر اور ابوالقاسم الصوفی بھی کنیت ذکر کی گئی ہے۔^(۲) آپ ”شہاب الدین“^(۳) کے لقب سے مشہور ہوئے اس کے علاوہ شیخ الشیوخ، شیخ العارفین اور شیخ الاسلام کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

سن ولادت و جائے ولادت:

آپ مولداً سُہروردی، موطناً بغدادی، نسباً بکری اور مذہباً شافعی تھے۔ آپ عراقِ عجم میں زنجان کے مضافات میں واقع ایک چھوٹے سے قصبہ سُہرورد میں پیدا ہوئے۔ بکری قبیلہ تمیم کی ایک ذیلی شاخ ہے جو کہ قریش میں سے ہے آپ آخر شہرِ رجب یا اوائل شہر شعبان ۵۳۹ھ کو پیدا ہوئے، پیدائش تو سہرورد میں ہوئی جبکہ زندگی کا اکثر حصہ بغداد میں گزرا۔ شیخ امام تاج الدین سبکی شافعی نے ماہ ولادت رجب بیان کیا ہے۔ جائے ولادت و سن ولادت کا ذکر کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں:

”هو الشيخ شهاب الدين السهروردي، صاحب ”عوارف المعارف“، ولد في رجب، سنة تسع و ثلاثين و خمسمائة،
”شیخ شہاب الدین سہروردی، صاحب عوارف المعارف، ماہ رجب ۵۳۹ھ سہرورد کے مقام پر پیدا ہوئے۔ پھر آپ بغداد

۱- شمس الدین ابن خلکان، وفيات الاعیان، ۳: ۴۹۶

۲- اکثر ماہرین انساب و اعلام نے آپ کی کنیت ابو حفص ذکر کی ہے لیکن امام تاج الدین سبکی شافعی نے اس کنیت کا ذکر ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے دیگر تین کنیات (ابو عبد اللہ، ابونصر اور ابوالقاسم الصوفی) ذکر کر دی ہیں جبکہ تقی الدین ابن القاضی شہبہ نے طبقات الشافعیہ میں ابونصر کنیت ذکر کی ہے۔

☆ شمس الدین ابن خلکان، وفيات الاعیان، ۳: ۴۹۶

☆ امام تاج الدین سبکی، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، ۸: ۳۳۸

۳- تقی الدین ابوبکر دمشقی، طبقات الشافعیہ، ۲: ۱۰۳

بہرورد، وقدم بغداد، فصحب عمه
الشیخ ابا النجیب عبدالقاهر، واخذ عنہ
التصوف و الوعظ، و صحب ایضاً الشیخ
عبدالقادر، و صحب بالبصرة الشیخ ابا
محمد بن عبداللہ^(۱)

تشریف لے گئے، اپنے عم محترم شیخ ابوالنجیب
عبدالقاهر کی صحبت میں رہے اور ان سے
تصوف و وعظ میں اکتساب فیض کیا، (اس
کے علاوہ) شیخ عبدالقادر (جیلانی) کی صحبت
میں بھی رہے اور بصرہ میں شیخ ابو محمد بن
عبداللہ کی صحبت کا شرف بھی حاصل کیا۔

الحافظ شمس الدین محمد بن علی بن احمد الداؤدی المتونی ۹۴۵ھ ماہ ولادت کا ذکر کرتے
ہوئے لکھتے ہیں:

”ومولده بسهرورد فی أواخر رجب
أو أوائل شعبان، و الشک منه فی سنه
تسع وثلاثین وخمسائة۔“^(۲)

”آپ سہرورد میں اواخر رجب یا اوائل
شعبان (اس میں اختلاف ہے) میں
۵۳۹ھ کو پیدا ہوئے۔“

تعلیم و تربیت:

آپ کے والد ابو جعفر محمد بن عبداللہ نے علوم فقہ کی تحصیل بغداد سے کی اور کافی عرصہ تک
بغداد میں وعظ و ارشاد کا فریضہ سرانجام دیتے رہے، اس کے بعد آپ سہرورد کے قاضی مقرر
ہوئے بعد ازاں آپ کو بغداد میں شہید کر دیا گیا۔^(۳)

اس وقت شیخ شہاب الدین چھ ماہ کے تھے، والد کی شہادت کے بعد آپ کب تک
سہرورد رہے، بغداد کی طرف تحصیل علم کے لیے کب رخت سفر باندھا؟ کس کے ساتھ بغداد

۱- امام تاج الدین سبکی، طبقات الشافعیۃ الکبری، ۸: ۳۳۹

۲- الحافظ شمس الدین داؤدی، طبقات المفسرین ۲: ۱۳

۳- سہروردی، شیخ شہاب الدین عمر بن محمد۔ نغۃ البیان فی تفسیر القرآن، (استانبول: ۱۹۹۴) تحقیق،

یاشار دوزتلی، ص ۵

تشریف لائے؟؟ کہاں کہاں سے علم حاصل کرتے رہے؟؟ اس کے بارے اگرچہ معلومات کی کمی ہے لیکن علامہ اسنوی کے مطابق آپ ۷۱ سال تک اپنے شہر پڑھتے رہے، جبکہ شیخ تقی الدین ابن القاضی شہبہ دمشقی نے لکھا کہ آپ نے اپنے چاچا شیخ ابو النجیب عبدالقادر السہروردی کے گھر پرورش پائی اور بعض کے مطابق آپ نے بغداد کی طرف رخت سفر اپنے عم محترم کے ہمراہ باندھا۔ اس کے علاوہ آپ کے بھائی شیخ عبدالملک بن محمد ایک صاحب ورع و پرہیزگار بزرگ تھے۔ بغداد میں لوگ حصول برکت کی دعا کے لیے ان کے پاس آیا کرتے۔

ابن النجار کا آپ کے بھائی متعلق یہ بیان ہے:

وكان له اخ صالح يتبرك الناس بدعائه
”آپ کے بھائی جن کا نام عبدالملک بن
فی بغداد، اسمه عبدالملك بن محمد (۱)
محمد تھا، ایک متقی انسان تھے بغداد کے رہنے
والے حصول برکت کے لیے آپ سے دعا
کے لیے رجوع کرتے تھے“

بہر حال شیخ شہاب الدین نے تحصیل علم کی تکمیل بغداد میں کی، یہاں آپ نے علم حدیث، فقہ اور اصول کی تعلیم شیخ حبیب اللہ الشلبی کے پاس مکمل کی، جبکہ تصوف و ارشاد میں اخذ فیض اپنے عم محترم سے کیا، اس کے علاوہ تفسیر و حدیث اور فقہ و حدیث کے دیگر آئمہ عصر سے بھی استفادہ کرتے رہے، آپ کے بعض مشہور اساتذہ کے نام حسب ذیل ہیں:

(۱) آپ کے عم محترم شیخ عبدالقادر بن عبداللہ بن محمد السہروردی (۵۶۳/۴۹۰)

(۲) ابوالمنظر حبیب اللہ بن احمد الشلبی (۵۵۷/۴۷۰)

(۳) محمد بن عبدالباقی بن احمد (۵۶۴/۴۷۷)

(۴) طاہر بن محمد بن طاہر بن علی (۵۶۶/۴۸۱)

- (۵) یحییٰ بن داؤد بن علی بن فضل بن حبیب اللہ فقیہ شافعی (۵۹۵/۵۱۷)
- (۶) معمر بن عبد اللہ بن رجا بن عبد الوہاب بن محمد (۴۹۴/۵۶۴)
- (۷) محمد بن ابو جعفر محمد بن علی بن محمد (۴۷۵/۵۵۵)
- (۸) شیخ عبد القادر بن صالح عبد اللہ بن جنکی دوست (۴۷۱/۵۶۱)
- (۹) عبد اللہ بن سعد بن حسین بن الخاطر (۴۸۰/۵۶۰)
- (۱۰) احمد بن مقرب بن حسین بن حسن (۴۷۹/۵۶۳)
- (۱۱) یحییٰ بن ثابت بن یزید ابن ابراہیم (۵۶۶/۱۱۷۰)
- (۱۲) ابو محمد بن عبد اللہ البصری۔^(۱)

تلامذہ شیخ سہروردی:

شیخ شہاب الدین نے فقہ، حدیث، ادب اور اصول میں درسیات کی تکمیل کے بعد مدت طویل تک لوگوں سے عزلت اور خلوت اختیار کیے رکھی۔ اور ذکر و تلاوت قرآن اور صوم و صلوٰۃ میں مشغول ہو گئے پھر آپ نے مجالس وعظ و نصیحت میں لوگوں کی تربیت شروع کی۔ ہر خاص و عام میں آپ کو قبل عام حاصل ہوا۔ علم کے پیاسوں نے آپ کے چشمہ فیض سے استفادہ کیا، فقہاء ہوں کہ محدثین، صوفیاء ہو کہ متکلمین ہر شعبہ علم و معرفت سے تعلق رکھنے والوں نے آپ کی درگاہ کا قصد کیا۔ چند مشہور تلامذہ کے اسماء حسب ذیل ہیں:

- (۱) محمد بن محمود بن حسن بن حبیب اللہ المعروف بابن النجار (۵۷۸/۶۴۳)
- (۲) ابو بکر محمد بن عبد الغنی المعروف بابن نقطۃ (۵۷۹/۶۲۹)
- (۳) محمد بن ابو المعالی المعروف بابن الدبشی (۵۵۸/۶۳۷)
- (۴) محمد بن عبد الواحد المشہور رضیاء الدین المقدسی (۵۶۹/۶۴۳)

۱- امام تاج الدین سبکی، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، ۸: ۳۳۹

☆ تقی الدین ابو بکر دمشقی، طبقات الشافعیۃ، ۲: ۱۰۳

- (۵) اسماعیل بن حامد بن عبد الرحمن المعروف بالقوسی (۵۷۳/۶۵۳)
- (۶) احمد بن محمد بن النابلسی المعروف بشرف الدین بن النابلسی (۶۹۳/۱۲۹۵)
- (۷) محمد بن عبد اللہ بن احمد الزنجانی (۵۶۹/۶۷۴)
- (۸) اسعد بن مسلم بن مکی بن علان المعروف بابی الغنائم علان (۵۶۰/۶۳۶)
- (۹) محمد بن یوسف بن محمد (۵۷۷/۶۳۶)
- (۱۰) محمد بن علی بن حسین بن حمزہ المعروف بابی الفضل الخلاطی (۵۹۳/۶۷۵)
- (۱۱) محمد بن عبد المؤمن ابوالفتح
- (۱۲) محمد بن ابراہیم بن عبد الواحد بن علی المعروف بالجاء علی القاضی الحسبلی (۶۰۳/۶۷۶)
- (۱۳) محمد بن سوار بن اسماعیل المعروف بنجم الدین سوار الدمشقی الشاعر (۶۰۳/۶۷۷)
- (۱۴) عبد الرحمن بن عمر بن احمد المعروف بمجد الدین بن العدیم (۶۱۴/۶۷۷)
- (۱۵) احمد بن اسحاق بن محمد المعروف بشہاب الدین والابر قوھی (۶۱۵/۷۰۱)^(۱)
- (۱۶) ابوالفرج بن الزین
- (۱۷) ابواسحاق بن الواسطی
- (۱۸) رشید بن ابوالقاسم
- (۱۹) ظہیر الدین محمد الزنجانی
- (۲۰) الفخر بن عساکر
- (۲۱) الشمس بن الشیرازی
- (۲۲) القاضی الحسبلی
- (۲۳) حسن بن الجلال
- (۲۴) احمد بن العطار

(۲۵) زکی الدین عبداللہ المندری (۱)

علمی مقام و مرتبہ:

شیخ سہروردی کا بچپن میں ہی اپنے عم محترم حضرت شیخ ابوالنجیب السہروردی کی بارگاہ میں آنے کا مقصد وحید ہی یہی تھا کہ آپ دینی اور روحانی تعلیم سے بہرور ہو سکیں شیخ عبدالقاہر ابوالنجیب کے زیر تربیت آپ نے تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، ادب اور دیگر علوم متداولہ میں تبحر حاصل کیا آپ نے فقہ اور اصول میں وہ کمال حاصل کیا کہ اپنے زمانہ کے فقہائے شافعیہ میں سے ہوئے، انہوں نے امام غزالی کی اتباع میں بعض دفعہ خلاف مذہب شافعی فتاویٰ بھی دیئے۔ (۲)

اپنے زمانہ میں آپ مرجع فتویٰ تھے۔ دیگر بلاد اسلامیہ کے مشائخ طریقت آپ کی طرف اپنے اشکالات بصورت سوال ارسال کرتے تو آپ ان کے جوابات دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک سوال کا ذکر کرتے ہوئے ابن خلکان لکھتے ہیں:

وکان ارباب الطريق من مشايخ عصره يكتبون اليه من البلاد صور فتاوى يسالونه عن شئ من احوالهم، سمعت أن بعضهم كتب اليه "ياسيدي، إن تركت العمل أخلدت إلى البطالة، وإن عملت داخلني العجب، فأيهما أولى؟ فكتب جوابه: اعمل واستغفر الله من العجب" (۳)

”آپ کے ہم عصر مشائخ طریقت مختلف بلاد اسلامیہ سے آپ سے مسائل فتویٰ پوچھا کرتے، میں نے سنا کہ ان میں سے بعض نے آپ کی طرف لکھا کہ یاسیدی! اگر میں عمل چھوڑتا ہوں تو بے ہودہ پن کی طرف جاتا ہوں اور اگر عمل کرتا ہوں تو مجھ میں غرور آ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں آپ نے لکھا کہ عمل کر اور تکبر سے استغفار کر!“

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، نغمة البيان في تفسير القرآن، ۹

۲- امام تاج الدین سبکی، طبقات الشافعية الكبرى، ۸: ۳۴۱

۳- شمس الدین ابن خلکان، وفيات الاعيان، ۳: ۳۳۸

شیخ عبدالرحمن جامی بروایت شیخ رکن الدین علاء الدولہ نقحات الانس میں لکھتے ہیں کہ لوگوں نے شیخ سعد الدین حموی سے شیخ محی الدین ابن عربی کے متعلق پوچھا کہ آپ نے انہیں کیسا پایا؟ کہا بحر مواج لاغیاہ لہیعنی ایک موجزن سمندر تھے جسکی کوئی انتہا نہیں، پھر پوچھا کہ آپ نے شیخ شہاب الدین سہروردی کو کیسا پایا؟ جواب دیا:

نور متابعة النبى ﷺ فى جبين "سہروردی کی پیشانی نبی ﷺ کی اتباع کا السہروردی شنی آخر۔" (۱)

نور ایک اور ہی قسم کا ہے۔

امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ شیخ سہروردی کے القاب میں کچھ یوں لکھتے ہیں:

"استاد زمانہ، فرید آدانہ، مطلع الانوار، منبع الاسرار، دلیل الطریقہ، ترجمان الحقیقت، استاد الشیوخ، الاکابر الجامع، بین علم الباطن والظاہر، قدوة العارفين و عمدة السالکین، العالم الربانی شہاب الدین ابو حفص عمر بن البکری سہروردی قدس سرہ العزیز۔" (۲)

آپ شیخ عبدالقادر جیلانی کی صحبت میں بھی رہے آپ کی علمی قدر و منزلت کا اندازہ حضرت غوث الاعظم کے حسب ذیل فرامین سے لگایا جاسکتا ہے۔

انت آخر المشهورین بالعراق۔ (۳)

۱- ملفوظات مہریہ میں حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمۃ نے شیخ اکبر اور شیخ الشیوخ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور شیخ شہاب الدین سہروردی کا کسی بازار میں اتفاقہ گزر ہوا۔ ہر ایک بزرگوار دوسرہ کو دیکھ کر گزر گیا، کسی نے شیخ اکبر سے شیخ الشیوخ کے بارے پوچھا کہ کیف و جدتہ (شیخ شہاب الدین سہروردی کیسے شخص ہیں) تو حضرت شیخ اکبر نے فرمایا:

ماجل ملہ اتباعا وسنة یعنی شیخ سہروردی اتباع سنت نبوی ﷺ میں کامل اور پھر پور مرد ہیں، کسی اور شخص نے حضرت شیخ الشیوخ سے شیخ اکبر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا: ماجل ملہ حکمة و اسرار یعنی حضرت شیخ اکبر ایک مرد ہے جو حکمت اور اسرار الہیہ سے سرتاپا پھر پور ہے، ملفوظات مہریہ، (لاہور: پاکستان انٹرنیشنل پرنٹرز، ۱۹۷۴ء) ص ۹۰

۲- شیخ عبدالرحمان جامی، نقحات الانس، ۲۳۵

۳- شیخ شہاب الدین سہروردی، لغتہ البیان فی تفسیر القرآن، ۱۰

یعنی تم ان بزرگوں کے آخر میں ہو، جو عراق میں مشہور ہوں گے۔

لہٰذا یکن فی آخر عمرہ فی عصرہ مثلہ (۱)

”آخری عمر میں آپ کے معاصرین میں آپ کا ہم پلہ کوئی نہیں ہوگا۔“

عوام و خواص میں آپ کی شہرت کی وجہ افراط و تفریط سے بچنا اور علم ظاہر و باطن میں کمال

تھا اور یہ بات آپ کے اس خط سے ظاہر ہے جو آپ نے اپنے بیٹے کو بطور وصیت لکھا تھا۔

”یا بنی اوصیک بتقوی اللہ وخشیۃ“ ”اے بیٹے میں تمہیں تقویٰ اور خشیت الہی

کی وصیت کرتا ہوں (اور اس کی بھی کہ) واللہ اور اس کے رسول کے حق کو ادا کرنا

(نیز) حق والدین کو بھی، اعلانیہ اور پوشیدہ

(ہر حال میں) حق خدا کی پاسداری کرنا، تلاوت کرنا فہم و تدبر اور فہم و تدبر اور غم و رنج

اور بکاء کیساتھ کرنا اور اعلانیہ اور پوشیدہ اور ظاہر و باطن (ہر حال میں)، علم سے

روگردانی نہ کرنا اور فقہ کا علم حاصل کرنا اور جاہل صوفیوں میں سے نہ ہونا“ اور نہ

بازاری قراء جیسا ہونا، سنت اور عقیدہ اہل توحید کا التزام رکھنا اور محدثات سے بچنا“

المحدثات (۲)

آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں اصلاح تصوف کا کام بھی سرانجام دیا:

اس کی تائید صاحب شذرات الذہب کی حسب ذیل عبارت سے ہوتی ہے۔

۱- شمس الدین ابن خلکان، وفيات الاعیان ۳۸۰:۳

۲- شیخ شہاب الدین سہروردی، نغمة البیان فی تفسیر القرآن ۹۔

— شیخ ابو القاسم القشیری اور شیخ شہاب الدین سہروردی، احوال و واقعات حیات —

”ویؤید هنا تعلیقہ علی ماروی من ان عبدالقادر الکیلانی قال ”ان
قدمی ہذین علی اعناق الاولیاء“ فعد السہروردی هذا القول من
شطحاتہم وردہ قائلًا:

”ان اقوال غیر المعصومین تقبل وترد، واقوال المعصومین تقبل ولا
ترد“ (۱)

ابن خلکان آپ کے متعلق لکھتے ہیں:

”کان فقیہا شافعی المذہب شیخا
صالحا وردا کثیر الاجتہاد فی العبادة
والریاضة وتخرج علیہ خلق کثیر من
الصوفیہ فی المجاہدة والخلوة ولم
یکن فی آخر عمرہ فی عصرہ مثله“ (۲)

”آپ شافعی المذہب فقیہ، پرہیزگار،
صالح بزرگ اور عبادت و ریاضت میں
بکثرت مجاہدہ کرنے والے تھے۔ مجاہدہ و
خلوت میں خلق کثیر نے آپ سے فیض
حاصل کیا۔ آخر زمانہ آپ کے معاصرین میں
آپ کے ہم پلہ کوئی نہ ہوا۔“

ابن خلکان آپ کے متعلق لکھتے ہیں:

”کان فقیہا شافع المذہب شیخا صالحا
وردًا کثیر الاجتہاد فی العبادة والریاضة
وتخرج علیہ خلق کثیر من الصوفیہ
فی المجاہدة ولخلوة ولم یکن فی
آخر عمرہ فی عصرہ مثله“ (۳)

”آپ شافعی المذہب فقیہ، پرہیزگار،
صالح بزرگ اور عبادت و ریاضت میں
بکثرت مجاہدہ کرنے والے تھے۔ مجاہدہ و
خلوت میں خلق کثیر نے آپ سے فیض
حاصل کیا۔ آخر زمانہ آپ کے معاصرین میں
آپ کے ہم پلہ کوئی نہ ہوا۔“

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، نغمة البیان فی تفسیر القرآن ۹۔

۲- ایضاً ۱۰۔

۳- تقی الدین ابوبکر دمشقی، طبقات الشافعیہ ۱۰۳:۲۔

شیخ ابوالقاسم القشیری اور شیخ شہاب الدین سہروردی، احوال و واقعات حیات —

ابن التجار آپ کے متعلق یوں رطب اللسان ہوئے۔

کان شیخ وقته فی علم الحقیقة: (۱)

آپ علم حقیقت میں امام زمانہ تھے۔

امام تاج الدین السبکی الشافعی آپ کے متعلق لکھتے ہیں:

وکان فقیہا فاضلا، صوفیا اماما ورعا، زاہدا عارفا، شیخ وقته فی علم

الحقیقة، والیہ المنتہی فی تربیت المریدین: (۲)

آپ فاضل فقیہ، صوفی، امام، متقی، زاہد و عارف، علم حقیقت میں امام زمانہ، اور

مریدوں کی تربیت کرنے میں کامل تھے۔

سلسلہ طریقت:

آپ کے عم محترم حضرت شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب عبدالقاہر سہروردی ایک عارف کامل بزرگ تھے۔ بغداد کے مدرسہ نظامیہ سے علوم ظاہری کی تکمیل کی، اس زمانہ کے اولیاء اللہ سے فیض باطنی حاصل کیا۔ شیخ قاضی وجیہ الدین قدس سرہ العزیز کے دست حق پرست پر بیعت کی اور ان سے خرقہ طریقت حاصل کیا۔ اس کے علاوہ حجت الاسلام امام محمد الغزالی کے بھائی امام احمد الغزالی کی خدمت میں رہ کر ان سے بھی ظاہری اور باطنی فیضان حاصل کیا۔ پھر شیخ عبدالقادر جیلانی کی صحبت سے بھی استفادہ کیا۔ آپ کی لکھی ہوئی کتاب ”آداب المریدین“ (۳) دستور العمل صوفیہ سمجھی جاتی ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی جو آپ کے بھتیجے تھے، کافی عرصہ تک آپ کی صحبت میں رہے، آپ سے ہی بیعت تھے اور خرقہ خلافت حاصل کر نیوالے خلیفہ اکبر تھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی اپنی جوانی میں علم کلام میں بہت مشغول رہتے تھے۔ اور یہ

۱- تقی الدین ابوبکر دمشقی، طبقات الشافعیہ، ۱۰۳:۲

۲- امام تاج الدین سبکی، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، ۳۴۰:۸

۳- آداب المریدین اردو ترجمہ کے ساتھ تصوف فاؤنڈیشن لاہور نے حال ہی میں شائع کی ہے۔

— شیخ ابوالقاسم القشیری اور شیخ شہاب الدین سہروردی، احوال و واقعات حیات —

بات شیخ ابوالنجیب کو پسند نہ تھی۔ ایک دن اپنے ہمراہ انہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی مجلس میں لے آئے اور عرض کیا حضرت میرا یہ بھتیجا علم کلام میں بہت مشغول رہتا ہے، روکتا ہوں لیکن اثر نہیں ہوتا“

شیخ عبدالقادر جیلانی نے ان سے مخاطب ہو کر پوچھا:

”عمر کون کونسی کتابیں پڑھی ہیں؟“ انہوں نے نام گوائے، حضرت نے سن کر اپنا دست

مبارک مبارک ان کے سینہ پر پھیرا تو تمام علوم بھول گئے خود فرماتے ہیں کہ۔

”ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ خدا کی قسم ایک لفظ بھی مجھے ان کتابوں کا یاد نہ رہا، خدا نے تمام کلامی

مسائل اور علوم میرے دل سے مٹا دیے اور میرے دل کو علم لدنی سے لبریز کر دیا“ (۱)

شیخ شہاب الدین، شیخ ابوالنجیب اور شیخ وجیہ الدین تینوں کا تعلق سہروردیہ سے تھا، جہاں

تک اس سلسلہ کے بانی کا تعلق ہے تو اس حوالے سے تذکرہ نگاروں میں اختلاف پایا جاتا ہے،

بعض شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب کو سلسلہ سہروردیہ کا بانی بتاتے ہیں جبکہ بعض شیخ شہاب الدین کی

طرف موسس اول ہونے کی نسبت کرتے ہیں، شیخ اکرام نے آب کوثر میں بیان کیا ہے کہ

سہروردی سلسلہ کے بانی شیخ ابوالنجیب تھے جبکہ ان کے بھتیجے شیخ شہاب الدین سہروردی اس

سلسلہ کے بانی ثانی تھے۔ (۲) لیکن یہ حقیقت ہے کہ سلسلہ سہروردیہ کو چہار دانگ عالم میں شہرت

حضرت شیخ الشیوخ کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ لہذا سلسلہ سہروردیہ کے قیام میں شیخ ابوالنجیب کا

نام سرفہرست ہے لیکن اس سلسلہ کے فروغ میں سب سے زیادہ کردار حضرت شیخ الشیوخ کا

ہے۔ شیخ الشیوخ کا سلسلہ طریقت کچھ یوں ہے:

شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ ابوالنجیب عبدالقادر سہروردی، شیخ وجیہ الدین سہروردی،

شیخ ابو عبد اللہ عمویہ، شیخ اسود احمد دینوری، شیخ ممشاء علود دینوری، سید الطائفہ شیخ جنید بغدادی، شیخ

سری سقطی، شیخ معروف کرخی، شیخ نصیر بن داؤد الطائی، شیخ حبیب عجمی، حضرت امام حسن بصری

۱- دریا آبادی، مولانا عبدالمہد- تصوف اسلام۔ (لاہور۔ المعارف گنج بخش روڈ، ۲۰۱۱) ص ۹۱۔
۲- شیخ محمد اکرام، آب کوثر، (لاہور: ادارہ ثنائت اسلامیہ، ۱۹۸۷)، طبع دوازدہم، ص ۲۵۶۔

شیخ ابو القاسم القشیری اور شیخ شہاب الدین سہروردی، احوال و واقعات حیات ———

رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت سرور کائنات ﷺ۔
جہاں شیخ الشیوخ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے اکتساب فیض کیا وہی سفر حج میں
دوران طواف کعبہ آپ کی ملاقات شیخ ابن فارض مکی سے بھی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ
الشیوخ کے ہمراہ سفر حج میں ۱۲ ہزار افراد تھے۔ جن میں زیادہ تر علماء، فضلاء، اور صوفیاء تھے۔
ایک دن آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ دوران طواف دل میں خیال گزرا کہ الہی اتنی
مخلوق تو نے میرے پیچھے کر دی، واللہ اعلم میں تیری بارگاہ کے مقربین میں سے ہوں یا
مطرو دین سے ان کے پیچھے شیخ ابن فارض مکی تھے۔ فرمانے لگے۔

انت من المقربین یا سہروردی واخلف ما علیک۔ (اے سہروردی تو مقربین میں
سے ہے جو کچھ اپنے اوپر رکھتا ہے اتار دے) حضرت شیخ الشیوخ نے جان لیا کہ مرد کامل ہے کہ
جسے میرے خیال پر اطلاع ہوگئی، طواف کے بعد ان سے ملاقات کی۔^(۱)

شیخ عبدالقادر جیلانی بغداد میں مرجع خلافت تھے۔ ان کے وصال کے ایک سال بعد
۵۶۳ھ شیخ ابوالنجیب سہروردی بھی داغ مفارقت دے گئے۔ شیخ الشیوخ اس کے بعد ۶۳۲ھ
تک خلق خدا کو فیضیاب کرتے رہے۔

شیخ الشیوخ نے دیگر بلاد کی طرف اپنے بکثرت خلفاء بھیجے جنہوں نے اشاعت اسلام کا
کام سرانجام دیا۔ اشاعت اسلام کا کام جس قدر منظم انداز سے سلسلہ سہروردیہ کے بزرگوں
نے سرانجام دیا اس قدر کسی دوسرے سلسلہ کے ہاں نظر نہیں آتا۔

آپ سے خرقہ خلافت حاصل کرنے والے چند مشہور خلفاء کے اسماء حسب ذیل ہیں:
آپ کے صاحبزادے ابو جعفر محمد بن عمر السہروردی المعروف شیخ عماد الدین سہروردی
متوفی ۶۵۵ھ

شیخ ابوالعباس قسطلانی المتوفی ۶۸۳ھ

- ☆ شیخ عزالدین بن عبدالسلام المتوفی ۶۶۰ھ
- ☆ شیخ ابوالعباس الفاروقی المتوفی ۶۹۴ھ
- ☆ شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی المتوفی ۶۶۱ھ
- ☆ شیخ سعدی الشیرازی المتوفی ۶۹۱ھ
- ☆ الحمد للہ الزاهد شیخ ضیاء الدین عیسیٰ بن تکیٰ انصاری
- ☆ شیخ جلال الدین تبریزی المتوفی ۶۴۲ھ
- ☆ شیخ مخدوم نوح بکھروی سہروردی
- ☆ خواجہ حمید الدین ناگوری المتوفی ۶۷۳ھ۔ (۱)
- ☆ شیخ نجیب الدین شیرازی
- ☆ شیخ محمد یمنی سہروردی
- ☆ شیخ سید محمد شجاع مشہدی
- ☆ شیخ نور الدین مبارک غزنوی
- ☆ شیخ شرف الدین محمود ستری۔ (۲)

سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ شیخ کبیر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بھی بغداد شیخ الشیوخ کی زیارت کیلئے تشریف لے گئے تھے وہاں سے واپسی پر انکی سخاوت کا حال کچھ یوں بیان فرمایا:

جب میں بغداد شریف پہنچا تو میں حضرت شیخ الشیوخ سے حصول فیض اور زیارت کیلئے مجلس میں حاضر ہوا۔ کئی دن آپ سے فیض یاب ہوتا رہا۔ اس تمام عرصہ میں کوئی دن ایسا نہ تھا کہ آپ کی خانقاہ میں بارہ ہزار دینار سے کم فتوح آئی ہو آپ اسی روز سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر

۱- قاضی حمید الدین ناگوری بخارا سے دہلی آئے تھے اور تین سال ناگور میں قاضی رہے، اس لیے ناگوری مشہور ہوئے، شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید اور خلیفہ تھے لیکن دہلی آ کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ارادت مندوں میں شامل ہو گئے۔ آب کوثر۔ ص ۲۱۶

۲- شیخ شہاب الدین سہروردی، نغۃ البیان فی تفسیر القرآن . ۹

دیتے اور ایک دینار بھی اپنے پاس نہ رکھتے اور فرماتے کہ اگر میں ایک دینار بھی اپنے پاس رکھوں تو لوگ مجھے درویش نہ کہیں گے بلکہ کہیں گے یہ تو مالدار اور حب دنیا کا طلب گار ہے۔^(۱)

خلفائے شیخ سہروردی اور اشاعت اسلام:

جہاں دیگر سلاسل طریقت کے صوفیاء نے اشاعت اسلام کی خدمات سرانجام دیں وہیں سلسلہ سہروردیہ کے بزرگوں نے بھی کارہائے نمایاں سرانجام دیے، شیخ شہاب الدین سہروردی کے زیادہ تر خلفاء صوفیائے چشت کی طرح برصغیر پاک و ہند، بنگال، کشمیر کے علاقوں کی طرف تشریف لائے، ان علاقوں کے لوگوں کو دولت اسلام سے سرفراز کرنے میں زیادہ تر چشتی اور سہروردی صوفیاء کا کردار ہے۔

برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ سہروردیہ کا موسس اول حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا سہروردی کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے بقول آپ شیخ الشیوخ کی خدمت میں صرف ۷۷ دن رہے اور آپ کو خرقہ خلافت مل گیا۔ اس پر حضرت شیخ الشیوخ کے پرانے احباب نے شکوہ کیا کہ ہم تو ایک عرصہ سے آپ کی صحبت میں ہیں اور منزل مقصود تک نہ پہنچے اور انہیں محض چند دن سے کامیابی مل گئی، اس پر شیخ الشیوخ نے فرمایا:

”تم لوگ تر لکڑیاں لائے ہو جن میں آگ دیر سے لگتی ہے جبکہ بہاؤ الدین خشک لکڑی لایا ہے جو ایک ہی پھونک مارنے سے بھڑک اٹھی۔“^(۲)

شیخ محمد اکرام نے آب کوثر میں بحوالہ انوار غوثیہ لکھا ہے شیخ بہاؤ الدین زکریا سہروردی کی کاوشوں اور وعظ سے سندھ، ملتان اور لاہور کے ہندوؤں میں سے بے شمار خلقت نے دین اسلام کو اختیار کیا اور شیخ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔^(۳)

۱- مولانا عبد الماجد دریا آبادی، تصوف اسلام ۹۱

۲- شارب، ڈاکٹر ظہور الحسن، تذکرہ اولیائے پاک و ہند، (لاہور: پروگریسو بکس، ۱۹۹۹ء) ص ۳۶

☆ شیخ محمد اکرام، آب کوثر، ۲۵۶

۳- شیخ محمد اکرام، آب کوثر، ۲۶۰

مزید آپ کے خلفاء حضرت شیخ صدر الدین عارف سہروردی، سید جلال الدین سہروردی، شیخ شاہ رکن عالم سہروردی، سید جلال الدین میر سرخ بخاری (انج شریف) اور شیخ سید عثمان المعروف لال شہباز قلندر نے بھی ہزار ہا لوگوں کو دولت اسلام سے سرفراز کیا۔ سید جلال سرخ بخاری نے انج شریف میں ہندوؤں کو مشرف باسلام فرمایا، اس علاقے کا پرانا نام دیوگرھ تھا، آپ کی کوششوں سے راجپوتوں کے کئی قبائل نے اسلام قبول کیا، سندھ میں اشاعت اسلام کے حوالے سے ابتدائی بنیادوں میں شیخ الشیوخ کے خلیفہ شیخ مخدوم نوح بھکروی کا نام ہے، جبکہ بعد میں اس سلسلہ کو مزید وسعت شیخ بہاؤ الدین سہروردی کے خلیفہ سید عثمان المعروف حضرت لال شہباز قلندر کی وجہ سے ملی۔^(۱)

بنگال میں سب سے پہلے صوفی بزرگ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی ہیں جنہوں نے اشاعت اسلام کا کام سرانجام دیا۔ شیخ جلال الدین تبریزی حضرت شیخ الشیوخ کے خلیفہ تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخبار میں آپ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ۔

”درفوائد الفوائد نقل از سلطان المشائخ می کند کہ شیخ جلال الدین تبریزی مرید شیخ ابوسعید تبریزی بود بعد از وفات پیر در خدمت شیخ شہاب الدین سہروردی افتاد خدمت ہائی کردہ کہ بیچ بندہ و مریدی را میسر نشود گویند کہ شیخ شہاب الدین ہر سال بسفر حج رفتی پیر شدہ بود و ضعیف توشہ کہ برای او کہ میرا شقند چندان بر مزاج اور موافق بنودہ است شیخ جلال الدین تبریزی نوعی کردہ بود کہ دیگدانی و دیدگی بر سر کردہ می برد و آتش در آن کردہ چنانچہ سر او سوز دتا چون شیخ طعام طلبیدی طعام گرم پیش بردی“^(۲)

”فوائد الفوائد میں شیخ المشائخ سے منقول ہے کہ شیخ جلال الدین تبریزی پہلے

۱- ایضاً، ۲۶۵

۲- دہلوی، شیخ عبدالحق محدث، الاخبار الاخبار، (لاہور: النوریہ الرضویہ پبلشنگ کمپنی، ۲۰۱۵ء) ص ۴۴

شیخ ابوسعید تبریزی کے مرید تھے ان کی وفات کے بعد حضرت شیخ الشیوخ کی خدمت میں پہنچے اور شیخ کی ایسی خدمت کی کہ شاید ہی کسی مرید کو اپنے پیر کی ایسی خدمت نصیب ہوئی شیخ شہاب الدین ہر سال حج کیلئے تشریف لے جاتے تھے اور بوجہ ضعف اور کمزوری کے موافق مزاج کے ماسواغذانہ کھا سکتے تھے تو شیخ جلال الدین تبریزی اپنے سر پر انگیٹھی اور دیگچی رکھ کر چلتے تھے لیکن سر کو نہ ہلنے دیتے تھے، جب حضرت شیخ الشیوخ کھانا طلب فرماتے آپ گرم کھانا پیش کر دیتے تھے۔“

سیر العارفین کے مطابق جب آپ بنگال پہنچے تو وہاں کثرت سے خلقت آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئی آپ نے یہاں ایک خانقاہ تعمیر فرمائی، آپ نے بہت سے باغات اور زمین خرید کر لنگر خانہ کیلئے وقف کی، اس جگہ کو بندر دیو محل کہتے تھے، یہاں ہندوؤں کا ایک بہت بڑا بت خانہ تھا، یہاں آپ کی تبلیغ سے بکثرت ہندوؤں نے اسلام قبول کیا پھر آپ نے اس بت خانہ کو ہی بطور قیام گاہ کے اختیار فرمایا اور بعض تذکرہ نگاروں کے مطابق بعد ازاں آپ کا مزار مبارک بھی یہیں بنایا گیا۔^(۱)

بنگال کے علاوہ کشمیر میں بھی اشاعت اسلام کا کام سہروردی کی ایک ذیلی شاخ کبرویہ سہروردیہ کے بزرگوں کے ہاتھوں سرانجام پایا۔

شیخ سہروردی کی توالیف حسنہ:

شیخ شہاب الدین سہروردی نے بکثرت تصنیف فرمائیں۔ جن میں سے بعض تو مستقل کتابیں ہیں اور بعض رسائل ہیں۔

۱- شیخ محمد اکرام، آب کوثر، لاہور: ادارہ ثقافت اسلامیہ، ۱۹۸۷ء طبع دوازدہم، ص ۳۰۰

☆ عوارف المعارف:

امام غزالی کے منہج پر آپ نے یہ کتاب تصوف کے موضوع پر عربی میں تالیف فرمائی۔

☆ رشف الصراح الایملیہ وکشف الفصاح الیونانیہ:

علم کلام کے موضوع پر فلسفہ یونان کے رد میں یہ کتاب تالیف فرمائی، اسکا ایک نسخہ مکتبہ سلیمانہ میں بقسم اسعد آفندی ۶/۵۲۲ رقم کے تحت موجود ہے۔

☆ اعلام الہدی فی عقیدۃ ارباب التقی: (۱)

یہ بھی فلسفہ قدیم کے رد پر تصنیف فرمائی۔ مولانا جامی نے نفحات الانس میں اس کتاب کا نام اعلام اتقی ذکر کیا ہے۔

تصانیف شیخ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وے را تصانیف بسیار است چوں عوارف، رشف الصراح و اعلام اتقی وغیرہ“ بعض نے ان کو ایک کتاب کی بجائے دو الگ الگ کتابیں ”اعلام الہدی“ اور ”عقیدۃ ارباب التقی“ کے نام سے ذکر کیا ہے۔“ (۲)

☆ کتاب حلیۃ الناسک فی الناسک:

فضائل و مناسک حج پر یہ کتاب تصنیف فرمائی۔ اسکا ایک نسخہ بصورت مخطوطہ مکتبہ سلیمانہ قسم آیا صوفیا برقم 1136 موجود ہے۔ داؤدی نے طبقات المفسرین میں اسکا نام کتاب الناسک ذکر کیا ہے۔ (۳)

☆ نغۃ البیان فی تفسیر القرآن:

آپ کی یہ تفسیر ایک جلد میں یا شار دوزنلی کی تحقیق کے ساتھ استانبول، ترکی سے شائع ہو چکی ہے، داؤدی نے طبقات المفسرین میں اس کتاب کا نام ”نغۃ البیان فی تفسیر“

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، نغۃ البیان فی تفسیر القرآن ۱۱۔

۲- کمالہ علی رضا، معجم الموفین، (بیروت: موسسہ الرسالہ) ص ۵۷۵۔

۳- داؤدی، شمس الدین محمد بن علی بن احمد، طبقات المفسرین، (بیروت: دار لکتب العلمیہ) ج ۲- ص ۱۲۰۔

— شیخ ابوالقاسم القشیری اور شیخ شہاب الدین سہروردی، احوال و واقعات حیات —

القرآن“^(۱) ذکر کیا ہے۔ اس کے پانچ نسخے بصورت مخطوطات موجود ہیں۔ جن میں سے دو قاہرہ میں، دو استانبول میں اور ایک دمشق میں موجود ہے۔

☆ ریحان التحقیق الختم:

اسرار غیبیہ پر یہ کتاب لکھی، اسکا ایک نسخہ مکتبہ سلیمانہ میں بقسم محمود آفندی برقم ۱/۲۶۸۲ موجود ہے۔^(۲)

☆ کتاب الفتوة:

یہ کتاب آپ نے فارسی میں تالیف فرمائی ایک نسخہ اسکا مکتبہ سلیمانہ میں بقسم آیا صوفیا برقم ۱/۲۰۴۹ موجود ہے۔^(۳)

☆ اللوامع الغنیة فی الروح:

روح کی حقیقت اور اس کے احوال پر یہ رسالہ تصنیف فرمائی، اس کا ایک نسخہ مکتبہ سلیمانہ میں بقسم بغدادی دہمی برقم ۳/۱۰۲۳ موجود ہے۔^(۴)

☆ جذاب القلوب الی طریق المحبوب وموصل الی المطلوب:

مبتدئین کے لیے آداب تصوف پر یہ کتاب تالیف فرمائی۔ تیس ابواب پر مشتمل ہے اور حلب سے شائع ہو چکی ہے۔^(۵)

☆ کتاب ارشاد المریدین:

مصطلحات تصوف پر یہ کتاب تصنیف فرمائی، اسکا مخطوطہ مکتبہ سلیمانہ میں بقسم شہید علی پاشا برقم ۱/۱۳۹۷ موجود ہے۔^(۶)

۱- داؤدی، شمس الدین محمد بن علی بن احمد، طبقات المفسرین، (بیروت: دار لکتاب العلمیہ) ج ۲- ص ۱۲،

۲- شیخ شہاب الدین سہروردی، نخبۃ البیان فی تفسیر القرآن ۱۱.

۳- ایضاً

۴- ایضاً

۵- ایضاً

۶- ایضاً ۱۲

☆ **رسالة السمد والظفر:**
رسول اکرم ﷺ کی ایک حدیث کی شرح میں یہ رسالہ تالیف فرمایا: اس کا نسخہ مکتبہ سلیمانیہ میں بقسم شہید علی پاشا برقم ۱۳۹۳ موجود ہے۔^(۱)

☆ **رسالة في الاداة:**
آپ نے یہ رسالہ حسب ذیل آیت کی تفسیر میں تحریر فرمایا: ^(۲)
”ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه“ ^(۳)

☆ **فتوحات:**
اس رسالہ کا نسخہ مکتبہ سلیمانیہ میں بقسم شہید علی پاشا برقم ۱۳۸۲/۱ موجود ہے۔ ^(۴)

☆ **الوصايا:**
اپنے بیٹے شیخ عماد الدین کو جو وصایا فرمائیں، ان پر مشتمل یہ رسالہ ہے۔ مکتبہ سلیمانیہ میں بقسم قصیدۃ بی زادہ برقم ۷۲۱/۶ موجود ہے۔ ^(۵)

☆ **الرسالة:**
یہ رسالہ آپ نے امام فخر الدین رازی کی طرف لکھا، اس کا نسخہ مکتبہ سلیمانیہ میں بقسم وھی آفندی برقم ۲۰۲۳/۱۵ موجود ہے۔ ^(۶)

☆ **اوراد السهروردی:**
اس میں شیخ کے روزانہ کے اوراد واذکار اور وظائف کا ذکر ہے۔ علی رضا کمالہ نے اس کتاب کا نام خواص اوراد السهروردی لکھا ہے۔ ^(۷) کنز العباد فی شرح الاوراد کے نام سے

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، نغمة البيان في تفسير القرآن ۱۲.

۲- ایضاً

۳- سورة الانعام: ۵۲

۴- شیخ شہاب الدین سہروردی، نغمة البيان في تفسير القرآن ۱۲.

۵- ایضاً

۶- ایضاً

۷- علی رضا کمالہ، معجم المؤلفين، ۵۷۵

اس کی شرح شیخ علاؤ الدین علی بن احمد الغری نے کی۔ یہ شرح مکتبہ سلیم آغا میں برقم ۵۵۰/۲ موجود ہے۔

☆ الاسئلة الاجوبة

شیخ سے مجلس میں کیے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل یہ کتاب ہے، دارالامانہ مصریہ میں برقم ۱۷۶۲ء موجود ہے۔^(۱)

☆ احالة الاعيان على البرهان

عقیدہ اہل سنت کے دفاع اور فلاسفہ اور دھریہ کے رد پر یہ کتاب لکھی، مکتبہ سلیمانیہ میں بقسم حمید یہ برقم ۱۲/۱۴۴۷ میں ایک مخطوطہ موجود ہے۔^(۲)

☆ رسالة في الفقرة

مکتبہ سلیمانیہ میں قسم ابراہیم آفندی میں رقم المسلسل ۸۷۰/۱۱ کے تحت یہ رسالہ موجود ہے۔^(۳)

☆ رسالة في السلوك

یہ رسالہ آداب المریدین کے عنوان پر لکھا گیا ہے۔^(۴)
یہ رسالہ مکتبہ سلیمانیہ بقسم ابراہیم آفندی ۸۷۰/۱۱ موجود ہے۔

☆ معاني العارفين

یہ رسالہ بروکلیمان میں اس نام سے ہے جبکہ مکتبہ سلیمانیہ کی فہارس میں اس کا نام ہدیۃ الطالبین ومصباح السالکین ہے۔ مکتبہ سلیمانیہ میں بقسم ابراہیم آفندی برقم ۸۷۰ موجود ہے۔^(۵)

۱- علی رضا کمالہ، معجم المؤلفین، ۵۷۵

۲- شیخ شہاب الدین سہروردی، نغمة البیان فی تفسیر القرآن، ۱۲

۳- ایضاً

۴- ایضاً

۵- ایضاً

☆ **بہجۃ الاسرار:**

شیخ عبدالقادر جیلانی کی مبسوط سوانح حیات ہے، بعض نے اسے شیخ الشیوخ کی تالیفات میں بیان کیا، یا شار دوزئی نے بہجۃ الارباب فی مناقب غوثیہ^(۱) کے نام سے اسے شیخ سہروردی کی تالیف کہا، اسی طرح دریا آبادی نے بھی اسے شیخ کی تالیف شمار کیا، حالانکہ یہ تالیف کردہ شیخ نور الدین ابوالحسن علی بن یوسف الشطنوفی شافعی کی ہے۔^(۲)

☆ **رسالة العاصمہ:**

یہ خوارزمیوں کی تاریخ پر ہے لیکن مفقود ہے۔

☆ **غایۃ الامکان فی الکلام:**^(۳)

☆ **نعمۃ الفقہ**^(۴)

☆ **حل الرموز ومفاتیح الكنوز**^(۵)

☆ **رسالة فی غرر الخلق واستدراجہم۔**^(۶)

☆ **رسالة فی اعتقاد حکماء**^(۷)

☆ **رسالة فی لبس الخرقۃ**^(۸)

☆ **القول المختصر فی اعیان المہدی المنتظر**^(۹)

☆ **مفاتی المعانی**^(۱۰)

-
۱-	علی رضا کمالہ، مجمل المؤلفین، ۵۷۵
۲-	شیخ شہاب الدین سہروردی، نغۃ البیان فی تفسیر القرآن، ۱۲
۳-	شیخ شہاب الدین سہروردی، نغۃ البیان فی تفسیر القرآن، ۱۳
۴-	ایضاً
۵-	ایضاً
۶-	ایضاً
۷-	ایضاً
۸-	ایضاً
۹-	ایضاً
۱۰-	ایضاً

فصل سوم

الرسالة اور عوارف المعارف کا اجمالی تعارف

رسالة القشیریہ فی علم التصوف: اجمالی جائزہ

سن تالیف و وجہ تالیف:

صوفیاء کے ہاں ”الرسالة“ کے نام سے معروف شیخ ابوالقاسم القشیری کی اس کتاب کا پورا نام ”رسالة القشیریہ فی علم التصوف“ ہے۔ پانچویں صدی ہجری میں جہاں تصوف پر فارسی کی پہلی تصنیف ”کشف المحجوب“ منظر عام پر آئی وہیں شیخ ہجویری کے ہم عصر شیخ القشیری نے عربی میں الرسالة کو تالیف کیا جو ارباب طریقت کے ہاں دستور العمل کا درجہ رکھتی ہے، یہ کتاب تصوف کے قدیم ترین اور مستند ترین ماخذ میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ آپ نے اس کتاب کو ایک خط کی صورت میں ہم عصر صوفیاء کی طرف لکھا اور وجہ تالیف بھی خود ذکر کی۔ شیخ خود لکھتے ہیں۔

کتبھا الفقیر الی اللہ تعالیٰ عبدالکریم
بن ہوازن القشیری الی جماعت
الصوفیة ببلدان الاسلام فی سنة سبع
وثلاثین واربعم (۱)

”اس رسالہ کو فقیر عبدالکریم بن ہوازن
القشیری نے ممالک اسلامیہ کی جماعت
صوفیاء کے نام لکھا۔ سن تالیف ۴۳۷ھ
ہے۔“

اس رسالہ کی غرض و غایت اور سبب تالیف ذکر کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ طبقہ صوفیاء کے متحققین ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے یا جا رہے ہیں۔ زہد و تقویٰ کی اصل پناہ گاہیں

۱- قشیری، شیخ ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن، الرسالة القشیریہ (قاہرہ: مطابع موسسہ دارالشعب) ص ۱۸،

مفقود ہوتی جا رہی ہیں، حرص و ہوس اور لالچ کا زور بڑھتا جا رہا ہے، شریعت کا وقار اور احترام مفقود ہوتا جا رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہے، عبادات صوم و صلوٰۃ کی وقعت دلوں سے محو ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں ضروری ہے کہ ارباب حقیقت کے صحیح حالات، انکے اخلاق و آداب اور عقائد و احوال سے اہل زمانہ کو آگاہ کیا جائے، شیخ کے اپنے الفاظ ہیں۔

اعلموا ان المحققين من هذه الطائفة انقضض اكثرهم ولم يبق في زماننا جماعت صوفياء کے اکثر محققین اس دار فانی سے جا چکے ہمارے زمانے میں ان میں سے کوئی باقی نہیں ماسوائے ان کے آثار و نشانات کے۔

تمام بد حالیوں کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

فعلقت هذه الرسالة اليكم اكرمكم الله و ذكرت فيها بعض سير الشيوخ هذه الطريقة في آدابهم و اخلاقهم و معاملاتهم و عقائدهم قوة۔^(۲)

یعنی ”پس اس لیے یہ رسالہ (خط) آپ کی طرف ارسال کیا، اللہ رب العزت آپ کو عزت و اکرام دے میں نے اسمیں مشائخ طریقت کے حالات زندگی بشمول ان کے آداب و اخلاق، احوال و عقائد اور معاملات کا ذکر کیا ہے۔“

شروحات و حواشی

اپنی اس تاریخی و فکری اہمیت کے پیش نظر الرسالہ کو تمام سلاسل طریقت کے ہاں بطور نصاب اور دستور العمل کے پڑھایا جاتا رہا، سالکان طریقت اس کا درس لیتے رہے۔ بعض

۱- شیخ ابوالقاسم قشیری، الرسالۃ القشیریہ، ۱۸

۲- شیخ ابوالقاسم قشیری، الرسالۃ القشیریہ، ۱۸

— شیخ ابو القاسم القشیری اور شیخ شہاب الدین سہروردی، احوال و واقعات حیات —

ارباب طریقت نے اس کے اوپر تعلیقات لکھیں۔ بعض نے شروحات لکھیں دیگر زبانوں میں بھی اس کے تراجم ہوئے۔

اس کی سب سے معروف شرح، شیخ الاسلام زکریا انصاری نے کی۔ شرح رسالۃ القشیریہ کے نام سے کی ہے، اس کے علاوہ نتائج الافکار کے نام سے ایک شرح بھی ہے جو مطبوعہ اربع مجلدات میں ہے۔

سید گیسودراز کے سوانح نگاروں نے بھی ایک شرح کا ذکر بنام شرح رسالۃ قشیریہ کے کیا ہے۔^(۱) ہمارے پیش نظر نتائج الافکار اور قاہرہ، مطابع موسسہ دار الشعب کا شائع کردہ الرسالۃ کا وہ نسخہ ہے جس پر تحقیق الدکتور عبدالحلیم محمود اور الدکتور محمود بن الشریف کی ہے۔

انگریزی میں بھی اسکے تراجم ہوئے، ۲۰۰۷ء میں اس کا ایک انگریزی ترجمہ Professor Alexander D. Knysh نے Al-Qushayri's Epistle on Sufism کے نام سے کیا ہے۔

The Centre for Muslim Contribution to Civilization نے UK میں Garnet Publisher سے شائع کرایا ہے۔^(۲) شیخ عبدالحلیم محمود نے ابواب بندی حسب ذیل انداز سے بیان کی ہے، کل 56 ابواب بیان کیے ہیں،

باب اول کا عنوان یہ ہے:

اقطاب التصوف و علم التوحید

جبکہ باب ثانی حسب ذیل ہے:

بیان عقائد اقطاب التصوف فی مسائل التوحید

۱- شارب، ڈاکٹر ظہور الحسن۔ تذکرہ اولیائے پاک و ہند۔ (لاہور: پروگریسو بکس، ۱۹۹۹) ص ۱۵۵

۲- Kynsh, Professor Alexzndar: Al Qushayria's Epistle on sufism (UK: Garnet Publsiher, 2007)

— شیخ ابوالقاسم القشیری اور شیخ شہاب الدین سہروردی، احوال و واقعات حیات —

ان دو ابواب میں عقائد صوفیاء کا ذکر ہے، ان ہر دو بابوں کو اقوال صوفیاء سے مزین کیا

ہے۔

باب سوم کا عنوان حسب ذیل ہے۔

فی ذکر مشایخ الطريقة وسیرہم واقوالہم

اس باب میں ۱۸۳ اکابر صوفیاء کے حالات قلم بند کیے ہیں۔

باب چہارم میں اصطلاحات صوفیاء کا ذکر کیا ہے۔

عنوان یوں باندھا ہے:

الباب الرابع، فی تفسیر الفاظ التي تدور بین هذه الطائفة وبيان ما

يشکل منه

اس باب میں تقریباً ۴۹ مصطلحات تصوف کے تشریح و توضیح کی گئی ہے۔

اس کے بعد مقامات و احوال کے ابواب ہیں، ہر ہر مقام اور ہر ہر حال کیلئے الگ الگ

باب باندھے ہیں۔ ان مقامات و احوال کی تشریح و توضیح کو آیات قرآنی، فرامین رسول ﷺ اور

اکابر صوفیاء کے اقوال و واقعات سے آراستہ و پیراستہ کیا ہے۔ چونکہ مقامات و احوال کی تعداد

اور الگ الگ تعین میں صوفیاء کرام میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے، شیخ علی بن عثمان، طائفة

المحاسبیہ کے ذکر میں اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اما المحاسبیہ تولى محاسبیان بابی ”طائفة محاسبیہ کی نسبت حضرت ابو عبد اللہ

عبد اللہ الحارث بن اسد المحاسبی حارث بن اسد المحاسبی رضی اللہ عنہ سے ہے

است رضی اللہ عنہ و دی باتفاق ہم وہ باتفاق مقبول النفس اور مقبول

اہل زمانہ خود مقبول النفس و مقبول النفس (قاطع النفس) تھے، آپ کا علم حقائق

النفس بود و عالم بعلوم اصول و فروع توحید خالص اور اس کے اصول و فروع کو

و حقایق و سخن وی اندر تجرید بیان کرتا ہے۔ آپ کے معاملات ظاہری و

کو حید بود بصحت معاملات ظاہری و باطنی درست تھے آپ کے مذہب کی باطنی و نادرۃ مذہب وی آنست کہ خصوصیت یہ ہے کہ آپ رضا کو مقامات و مضار از جملہ مقامات نگوید و گوید کے بجائے احوال میں شمار فرماتے تھے؛
کہ آن از جملہ احوال است۔^(۱)

لہذا مقامات و احوال کی تعین و تعداد کے حوالے سے مفصل کلام اپنے مقام پر آئے گا۔ یہاں اتنا کافی ہے کہ شیخ قشیری کے احوال و مقامات پر الگ الگ ابواب باندھ کر مفصل کلام کیا ہے۔

باب الخامس، پہلے مقام توبہ کے بیان میں ہے۔

ان ابواب کے ساتھ ساتھ مسائل تصوف پر بھی ابواب بندی کی ہے۔

چند ابواب مقامات و احوال کے نام حسب ذیل ہیں۔

الباب السادس	المجاهدة
الباب السابع	الخلوة العزلة
الباب الثامن	التقوى
الباب التاسع	الورع
الباب العاشر	الزهد
الباب الحادی عشر	الصمت
الباب الثاني عشر	الخوف
الباب الثالث عشر	الرجاء
الباب الرابع عشر	الحزن
الباب الخامس عشر	الجوع وترك الشهوة

الباب السادس عشر الخشوع والتواضع

الباب الحادی والعشرون (۲۱) سے الباب الثلاثون (۳۰) تک بالترتیب توکل، یقین، صبر، مراقبہ، رضا، عبودیت، ارادہ، استقامت اور اخلاص کا مفصل بیان ہے، ان تمام ابواب کو قرآنی آیات، احادیث رسول ﷺ اور اقوال اکابرین سے مزین کیا ہے۔
صوفیہ کرام کے حالات سفر اور احکام سفر کو الگ باب باندھ کر بیان کیا ہے، باب عنوان ”احکامہم فی السفر“ ہے سماع کے موضوع پر شیخ نے تفصیل سے کلام کیا ہے۔ باب نمبر ۵۳ باب السماع پر ہے، تقریباً ۲۰ صفحات پر اس پر مفصل کلام کیا ہے۔
باب السماع کے متصل بعد کرامات اولیاء کا باب ہے۔
آخری باب نمبر ۵۶ ہے جو الوصیۃ للمریدین کے نام سے ہے۔

عوارف المعارف کا اجمالی تعارف

وجہ تالیف:

عوارف المعارف کا موضوع تصوف ہے، اس کتاب میں شیخ سہروردی نے شریعت و طریقت کو یکجا کر دیا ہے، اس کتاب کا ہر باب بالعموم نصوص قرآنیہ سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیات قرآنی سے اپنے مسلک کی تائید میں احادیث و آثار اور اقوال صوفیہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کتاب میں احکام و آداب شریعت کا بھی بڑا ذخیرہ ہے اور احکام میں فقہ شافعی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، شیخ قشیری نے سن تالیف اور وجہ تالیف کا ذکر ابتداء میں کیا ہے، لیکن شیخ سہروردی نے سن تالیف ذکر نہیں کیا ہے بہر حال وجہ تالیف کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اس کے لیے کتاب کی ابتداء میں ابواب بندی کا ذکر تفصیل سے کر دیا ہے اور کتاب کو ۶۳ ابواب میں تقسیم کیا ہے،

وجہ تالیف ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ثم ان ايشاري لهدى هولاء القوم،
ومعبتى لهم، علما بشرف حالهم
وصحت طريقتهم المبنية على الكتاب
والسنة المتحقق بهما من الله الكريم
الفضل والمنة، حداني ان اذهب عن
هذه العصابة، بهذه الصباحة، واولف
ابواباني الحقائق والآداب معربة من
وجه الصواب فيما اعتمدوه مشعرة

”پھر یہ ہدیہ اس قوم کی خدمت میں پیش کرنا
مقصود ہے، جس کے سبب انکا شرف
احوال، اور ”صحت و درستی طریقت“ کتاب
اللہ اور سنت رسول ﷺ پر مبنی ہے، اور اللہ
پاک کا فضل و احسان ان کے شامل حال
ہے، لہذا میں نے اس مختصر تصنیف کے
ذریعے ان سے برائی دور کرنے کا ارادہ کیا
ہے اور حقائق و آداب کے ابواب تالیف

شیخ ابوالقاسم القشیری اور شیخ شہاب الدین سہروردی، احوال و واقعات حیات —

بشهادة صریح العلم لهم فيما اعتقدوه
حيث كثير المتشبهون واختلفت
احوالهم، وتستر بزيهم المستترون
ومندت اعمالهم، وسق الى قلب من لا
يعرف اصول سلفهم سوء ظن، وكاد لا
يسلم من وقیعة فيهم وطعن، ظنا منه
ان حاصلهم راجع الى مجرد اسم،
وتحفصهم عائد الى مطلق اسم (۱)

کیے ہیں تاکہ با اعتماد اور صحیح و صواب تک رسائی
ہو اور ان کے معتقدات کے موافق علم صریح سے
گوہی پیش کروں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج
کل متشبهون (نقالوں) کی کثرت ہو گئی ہے
اور ان کے احوال عجیب و غریب ہیں، اور
لباس مشائخ میں بہت سے (دھوکے باز)
چھپے ہیں، جن کے اعمال فاسد ہو گئے ہیں اور
جو لوگ ان نقالوں کو دیکھتے ہیں لیکن احوال
مشائخ سے واقفیت نہیں رکھتے، ان کے دلوں
میں صوفیہ کے حوالے سے بدگمانی پیدا ہو رہی
ہے اور یہ سوئے ظن اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ
قریب ہے کہ یہ ان سے کلیتاً منحرف ہو
جائیں و ان متشبهون کی رسمی حالت کو دیکھ کر
صوفیہ پر طعن کرنے لگیں، یہ نقال محض نام کی
تخصیص ان صوفیہ سے رکھتے ہیں (حقیقت
سے بہت دور ہیں)“

عوارف المعارف کی زبان:

عوارف المعارف، احیاء العلوم کے حاشیہ پر بھی شائع ہوتی رہی، چونکہ ضخامت میں احیاء
العلوم، عوارف المعارف سے بہت زیادہ ہے، اس لیے احیاء العلوم کا حاشیہ، عوارف المعارف کیلئے
کفایت کر سکا، جبکہ دار المعرفہ سے ملحق احیاء العلوم شائع ہوئی جو پانچ مجلدات پر مشتمل ہے۔

۱- غزالی، امام ابو حامد محمد بن محمد، احیاء علوم الدین، (بیروت: دار المعرفہ)، 42:5۔

جو حسب ذیل کتب پر مشتمل ہے۔

- احیاء علوم الدین للغزالی
- تعریف الاحیاء بفضائل الاحیاء للعلاقہ شیخ عبد القادر بن شیخ بن عبد اللہ العیدروس۔

○ الاملاء عن اشکالات الاحیاء: لامام الغزالی

○ عوارف المعارف لامام السہروردی۔

اسی طرح عوارف المعارف کی ایک جلد تحقیق و تخریج کے ساتھ مصر سے شائع ہوئی ہے، جو صرف جزء ثانی کے ساتھ شائع ہوئی ہے، دکتور عبد الحلیم محمود اور الدکتور الشریف محمود بن الشریف نے اس پر تحقیق و تخریج کی ہے۔^(۱)

یہ باب السماع سے لے کر آخری باب تک کی تحقیق و تخریج پر مشتمل ہے، عوارف المعارف سے پہلے بہت سی کتب عربی میں شائع ہو چکی تھیں، جیسے کتاب اللمع، التعرف، قوت القلوب، رسالۃ القشیر یہ اور کشف المحجوب (فارسی میں) وغیرہ شائع ہو چکی تھیں، عوارف المعارف کی زبان بھی عربی تھی، اگرچہ عوارف المعارف کی تصنیف مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں ہوئی لیکن اس کے مخاطب زیادہ تر حجاز و شام اور مصر و عراق کے ارباب تصوف تھے، عوارف المعارف کے عربی زبان میں لکھے جانے کی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے شمس بریلوی لکھتے ہیں:

”عوارف کی زبان کا عربی ہونا کئی وجوہ سے ہے اول تو یہ کہ اس عہد کی علمی اور ادبی زبان عربی تھی اور حضرت شیخ المشائخ قدس سرہ جس سرزمین پر مستقلاً قیام پذیر تھے وہاں کے عوام و خواص سب ہی کی زبان عربی تھی اگرچہ عوارف المعارف کی تصنیف مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں ہوئی لیکن وہ چونکہ زیادہ تر حجازی، عراقی، شامی اور مصری عقیدت کیش ارباب تصوف کے لیے لکھی گئی اور اس کے ذریعہ ان کی اصلاح مقصود تھی اس وجہ سے اس کو عربی زبان میں لکھا

۱- سہروردی، شیخ شہاب الدین، عوارف المعارف، (دار المعارف)، تحقیق، دکتور عبد الحلیم محمود، جلد ۲،

گیا (حالانکہ امام غزالی کی طرح آپ کی مادری زبان بھی فارسی تھی) دوسرے یہ کہ فارسی زبان میں اس کی تصنیف سے بظاہر آپ نے یوں گریز فرمایا کہ چھٹی صدی ہجری میں ایران کی سرزمین باہمی چپقلش اور جنگ و جدل کا گہوارہ بن چکی تھی اس لیے ان سے پر آشوب دور میں ایران کے ارباب ذوق کیلئے سرمایہ فراہم کرنا اور غیر عجمی حضرات کو اس سے محروم رکھنا آپ نے پسند نہ کیا ہوگا۔“ (۱)

عوارف المعارف کے حواشی و شروحات:

☆ معارف:

خواجه سید محمد بن یوسف الحسینی المعروف بندہ نواز گیسو دراز نے عربی میں عوارف المعارف کی شرح ”معارف“ کے نام سے کی ہے۔ (۲)

☆ ترجمہ عوارف:

یہ بھی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی ہوئی شرح ہے، عوارف کی یہ شرح فارسی زبان میں کی گئی ہے اور ”ترجمہ عوارف“ کے نام سے مشہور ہوئی۔ (۳)

☆ زوارف:

یہ عوارف کا ترجمہ فارسی زبان میں ہے اور مخدوم علاؤ الدین ابوالحسن علی بن احمد المہمانی کا کیا ہوا ہے۔ شیخ علی بن احمد المہمانی، سید گیسو دراز کے معاصرین میں سے ہیں۔

☆ غرر اللائف مختصر عوارف المعارف:

یہ عوارف المعارف کی تلخیص ہے جو محبت الدین الطبری کی تالیف کردہ ہے، اس کا ایک مخطوطہ جامعہ الملک السعود میں الراقم العام ۳۲۰ کے تحت موجود ہے۔

۱- سہروردی شیخ شہاب الدین، عوارف المعارف، (لاہور، پروگریسو بکس، ۲۰۱۰) اردو ترجمہ شمس الحسن شمس

بریلوی، ص ۱۰۹

۲- حسینی، سید محمد گیسو دراز، یازدہ رسائل، (لاہور: سیرت فاؤنڈیشن، ۲۰۰۳) ترجمہ، قاضی احمد عبدالصمد

فاروقی، ۲۸

۳- ایضاً۔

— شیخ ابوالقاسم القشیری اور شیخ شہاب الدین ہروردی، احوال و واقعات حیات —

☆ عوارف الطائف فی تخریج احادیث العوارف المعارف:

”الغماری“ نے عوارف المعارف کی احادیث کی تخریج کی ہے جو بصورت مخطوطہ موجود

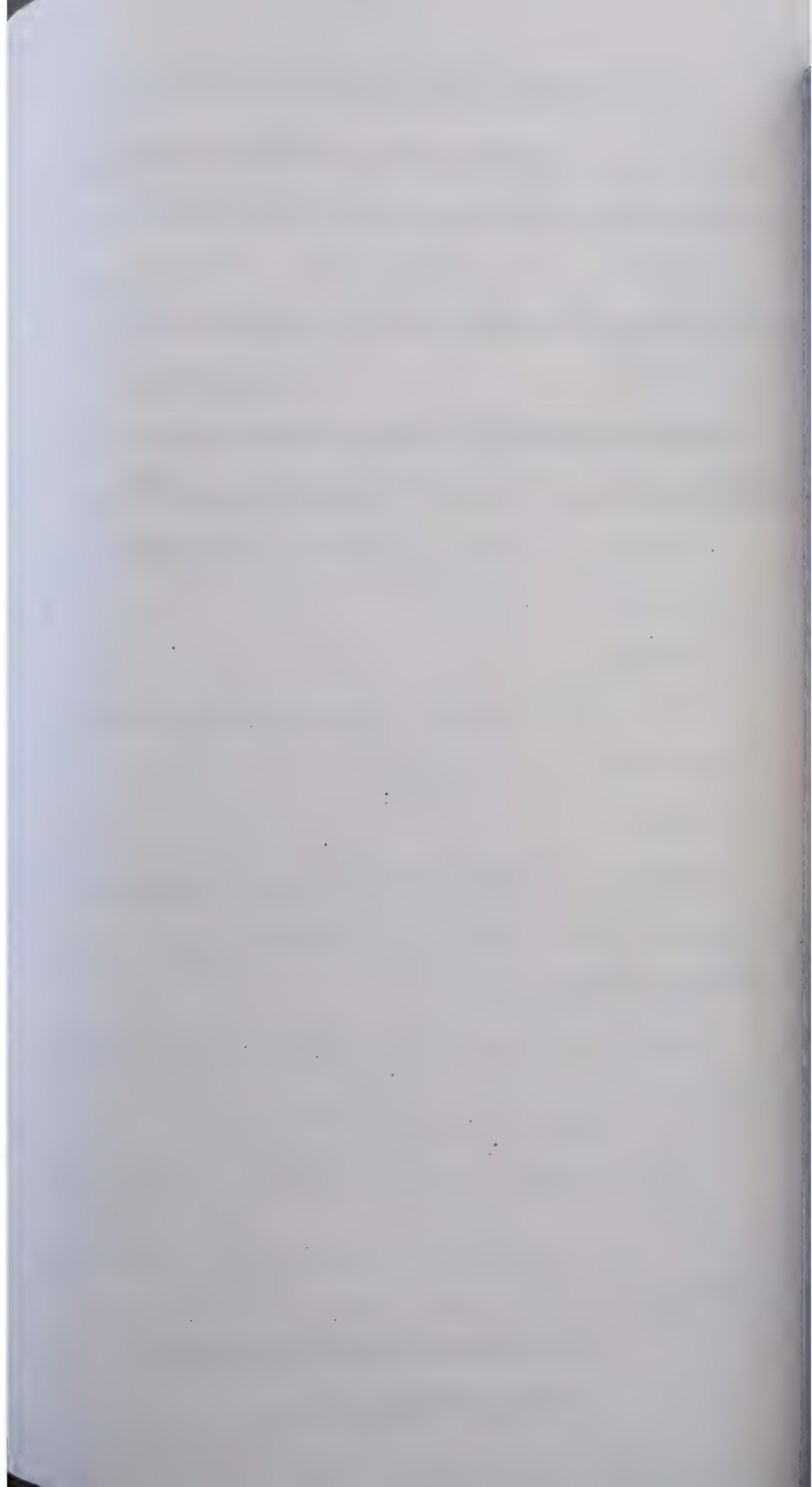
ہے۔

☆ میر سید شریف جرجانی نے ”عوارف“ پر حاشیہ لکھا، جس کا ذکر امام سخاوی نے ”الضوء
الامع“ میں کیا ہے۔^(۱)

☆ مولانا عارف ہروی اور احمد بن سعید بغوی نے عوارف کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے۔

☆ شیخ ظہیر الدین عبدالرحمن بن علی الشیرازی اور شیخ عزالدین محمود کاشی نے اس کا فارسی
میں ترجمہ کیا ہے۔

۱- جرجانی، سید شریف، کتاب التعریفات (کراچی، قدیمی کتب خانہ)، ص ۲۰

—۲—

الرسالۃ اور عوارف المعارف کے
مشترک مباحث کا تقابلی جائزہ

فصل اول:

حقیقت و مسائل تصوف کا تقابلی جائزہ

تصوف کی حقیقت و ماہیت اور لفظ 'صوفی' کی وجہ تسمیہ:

لفظ 'صوفی' کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ اپنی اصل کے اعتبار سے تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ صوفی اور علم تصوف کی تعریف کس طرح سے کی جائے گی؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن پر بہت کلام کیا گیا ہے۔ بعض اس لفظ کا ماخذ عربی بتاتے ہیں جبکہ بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ لفظ یونانی زبان سے آیا ہے، اس لفظ کی حقیقت و ماہیت پر خود صوفیہ نے بھی کلام کیا ہے جبکہ دوسری جانب مورخین و مستشرقین نے بھی اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔

لفظ صوفی: تاریخی پس منظر

ابوریحان البیرونی المتوفی ۴۴۰ھ "کتاب الہند" میں اس لفظ کی حقیقت و ماہیت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

"تصوف کا لفظ دراصل 'سین' سے تھا اور اس کا مادہ 'سوف' تھا جس کے معنی یونانی زبان میں حکمت کے ہیں۔ دوسری صدی ہجری میں جب یونانی زبان میں لکھی گئی کتابوں کا ترجمہ عربی میں کیا گیا تو اس وقت یہ لفظ عربی زبان میں آیا۔ چونکہ حضرات صوفیہ میں اشراقی حکماء کا انداز موجود تھا اس لیے انہیں صوفی (حکیم) کہا گیا جو بعد ازاں 'صوفی' بن گیا۔" (۱)

کتب صوفیہ میں البیرونی کے اس بیان کی کہیں بھی تائید نظر نہیں آتی، اگر کتب تصوف

۱- فاروقی: پردیس رضیاء الحسن، آئینہ تصوف، (لاہور: المعارف سٹیج پنشن روڈ، ۲۰۰۸ء)، ص ۵۵۔

میں اس لفظ کی حقیقت یا ماہیت پر مباحث کو تاریخی تسلسل سے دیکھا جائے تو غالباً شیخ ابونصر سراج الطوسی پہلے فرد ہیں جو ”کتاب اللمع“ میں اس پر تفصیل سے کلام کرتے نظر آتے ہیں۔^(۱) ان کے بعد شیخ ابوبکر محمد الکلابازی نے التعرف لمذهب اهل التصوف میں مختصر اس پر کلام کیا ہے، اس کے بعد شیخ ابوالقاسم القشیری نے الرسالة میں اور ان کے ہم عصر بزرگ شیخ علی بن عثمان الجویری نے فارسی کی اولین دستیاب کتاب تصوف کشف المحجوب میں اس پر کلام کیا ہے۔ بعد ازاں اس پر لکھا جاتا رہا لیکن شیخ شہاب الدین سہروردی نے عوارف المعارف میں اس پر قدرے زیادہ تفصیل اور مضبوط دلائل سے بحث کی ہے۔

شیخ ابونصر سراج الطوسی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اولاً اعتراض بیان کرتے ہیں پھر تفصیلاً اس پر کلام کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں، اس لفظ کی حقیقت و ماہیت پر اعتراضات کو حسب ذیل پانچ ابواب میں بیان کر کے تفصیل سے ان کا رد کیا ہے۔

باب الكشف عن اسم الصوفية ولم سموا بهذا الاسم، ولم نسبوا الى

هذه اللبسة

باب الرد على من قال:

لم نسمع بذكر الصوفية في القديم وهو اسم محدث

باب اثبات علم الباطن و البيان عن صحة ذلك بالحجة

باب التصوف: ما هو نعتہ وماہیتہ؟

باب صفة الصوفية، ومن هم؟

شیخ ابوالنصر سراج الطوسی نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ زمانہ رسالت مآب ﷺ میں اس لفظ کا رواج نہ تھا اس لیے اس اصطلاح کا استعمال درست نہیں اور اس اعتراض کا بھی مسکت جواب دیا ہے کہ یہ اصطلاح متاخرین کی اور عجمی اختراع ہے۔

— ۱ — شیخ ابونصر سراج الطوسی، کتاب اللمع، ۲۴

شیخ ابونصر اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ان سال سائل فقال: لم نسمع بذكر
الصوفية في اصحاب رسول الله ﷺ
ورضى عنهم اجمعين، ولا في من كان
بعدهم، ولا نعرف الا العباد والزهاد
والسياحين والفقراء: وما قيل لاحد من
اصحاب رسول الله ﷺ صوفي (۱)

اگر کوئی سوال کرنے والا کہے کہ ہم نے
رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں لفظ صوفیہ کا
ذکر نہیں سنا اور نہ ان کے بعد یہ لفظ سنا بلکہ ہم
تو محض عباد، زہاد، سیاحین اور فقراء کے الفاظ
سننے آرہے ہیں، رسول اکرم ﷺ کے کسی
صحابی کو صوفی نہ کہا گیا۔

اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے شیخ کہتے ہیں۔

الصحبة مع رسول الله ﷺ لها حرمة
وتخصيص من شمله ذلك فلا يجوز ان
يعلق عليه اسم علي انه اشرف من
الصحبة وذلك لشرف رسول الله ﷺ
وحرمة (۲)

”رسول اللہ ﷺ کی صحبت ان کے لیے
عزت و احترام کا باعث تھی، تخصیص صحابیت
وجہ افتخار ہے لہذا یہ جائز نہیں کہ صحابی کے علاوہ
انہیں کوئی اور زائد نام دیا جائے یہ رسول
اللہ ﷺ کے شرف و عظمت کی وجہ ہے“

جہاں تک اس اعتراض کا تعلق ہے کہ یہ لفظ بغدادیوں کی اختراع ہے تو یہ بھی غلط ہے
بلکہ زمانہ تابعین میں رائج تھا، حضرت حسن بصری اور سفیان الثوری کے زمانہ میں یہ لفظ رائج ہو
چکا تھا۔

حضرت حسن بصری کے حوالے سے ان کا فرمان لکھتے ہیں۔ (۳)

۱- شیخ ابونصر السراج الطوسی، کتاب اللع، ۲۴

۲- ایضاً، ۲۵

۳- حضرت حسن بصری تابعی ہیں، ۲۱ ہجری دور خلافت فاروقی رضی اللہ عنہ میں پیدا ہوئے۔ خلفائے راشدین
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا۔ مزید بچپن میں ام المومنین
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پرورش پائی کیونکہ آپ کی والدہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں کام کرتی تھیں۔

رایت صوفیا فی الطواف فأعطیتة شینا
 فلم یأخذہ وقال: معی أربعة دوانیق
 فیکفنی معی^(۱)

”میں نے ایک صوفی کو طواف کعبہ کرتے
 ہوئے دیکھا۔ میں نے اسے کچھ دینا چاہا تو
 اس نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ
 میرے پاس چار دانیق موجود ہیں جو میرے
 لیے کافی ہیں۔“

لولا ابوہاشم الصوفی ما عرفت دقیق
 الریا^(۲)

”اگر ابو ہاشم الصوفی نہ ہوتے تو میں ریاء کی
 باریکیوں سے آگاہ نہ ہو پاتا۔“

شیخ ابونصر السراج الطوسی کے بعد اس لفظ پر شیخ ابوبکر الکلابازی نے التعرف میں اس پر
 بحث کی ہے، کلابازی نے بھی مستقل ایک باب باندھ کر اس پر گفتگو کی، باب کا عنوان حسب
 ذیل ہے۔ اور یہ کتاب کا باب اول ہے:

الباب الاول: قولہم فی الصوفیة ولم سمیت الصوفیة صوفیة۔

شیخ ابوبکر کلابازی صوفیہ کی مختلف خوبیوں کا ذکر قرآن و حدیث اور اقوال صوفیہ کی روشنی
 میں کرنے کے بعد اس لفظ کی ماہیت پر گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ان صوفیہ کی اندرونی
 پاکیزگی کو دیکھا جائے تو ان پر صوفیہ کا لفظ صادق آئے گا۔

صف اول یا اصحاب صفہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صُفِیہ یا صُفِیہ کے الفاظ زیادہ قرین
 قیاس ہوں گے۔ اس صورت میں ”تقدیم الواو علی الفاء“ جائز ہوگا۔ لہذا اب صوفیہ کا لفظ حاصل
 ہو جائے گا، اور اگر اس لفظ کو ”صوف“ سے نکالا جائے تو لغت عرب کے مطابق صحیح ہوگا۔^(۳)
 اور اسی طرح ”صوفی“ کا لفظ بالکل عونی، کوئی کے اوزان جیسا ہے۔^(۴)

۱- شیخ ابونصر السراج الطوسی، کتاب اللہج، ۲۵

۲- ایضاً

۳- کلابازی، ابوبکر محمد، التعرف لمذہب اہل التصوف، القاہرہ: مکتبۃ الکلیات الازہریہ، ۱۹۸۰ء، ص ۲۸

۴- ابوبکر محمد کلابازی، التعرف لمذہب اہل التصوف، ص ۳۲

شیخ کلابازی کے اپنے الفاظ کچھ یوں ہیں:

وان كانت هذه الالفاظ متغيرة في الظاهر، فان المعاني متفقة لأنها ان

اخذت من الصفاء والصفوة كانت صفوية

وان اضيفت الى الصف او الصفة كانت صفية او صفيه ويجوز ان

يكون تقديم الواو على الفاء في لفظ الصوفية وزيادتها في لفظ الصفيه

والصفية انما كانت من تداول اللسان

وان جعل ماخذ من الصوف: استقام اللفظ، وصحت العبارة من حيث

اللغة^(۱)

وصوفي على زنة عوفى، اى عافاه الله فعوفى وكوفى، اى كافاه الله

فكوفى، وجوزى، اى جازاه الله^(۲)

لفظ صوفی کے تناظر میں سہروردی اور قشیری کا اختلاف:

شیخ ابونصر السراج الطوسی اور شیخ ابوبکر کلابازی نے لفظ تصوف، صوفی کی حقیقت و
ماہیت پر بحث ابتدائی ابواب میں کی ہے، یہی اسلوب عوارف المعارف شیخ شہاب الدین
سہروردی نے بھی اپنایا، مگر شیخ ابوالقاسم القشیری نے لفظ تصوف کی حقیقت پر بحث ابتداء میں
کرنے کے بجائے آخری ابواب میں کی ہے۔ اور، عقائد صوفیہ، مصطلحات تصوف اور احوال و
مقامات کا ذکر کرنے کے بعد ”باب التصوف“ کے نام سے باب باندھ کر اس لفظ پر گفت گو کی
ہے۔ انہوں نے اس بحث میں اختصار سے کام لیا ہے۔ ابتداء اس لفظ کی لغوی بحث کی ہے اور
بعدہ صوفیہ کے اقوال سے ”صوفی“ کی مختلف تعریفات ذکر کر دی ہیں۔ ان کے برعکس شیخ
شہاب الدین کے ہاں اس لفظ کی لغوی بحث میں تفصیل سے کلام کیا گیا ہے اور اپنے استدلالات

۱- ابوبکر محمد کلابازی، اترق لمذہب اہل التصوف، ص ۳۳

۲- شیخ ابونصر السراج الطوسی، کتاب الملح، ص ۲۵

کو شیخ نے قرآن وحدیث اور عبارات اکابرین سے مزین کیا ہے۔
اولاً ہم قشیری اور سہروردی کے مباحث کا لفظ ”صوفی“ کی حقیقت و ماہیت کے حوالے
سے موازنہ کریں جبکہ اس کے بعد ان کے اقوال کا تقابل بھی کریں گے۔
شیخ قشیری کا موقف یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے اس اسم صوفی کی اصل کی شہادت نہ تو
قیاس سے معلوم ہو سکی اور نہ اشتقاق سے، جبکہ ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ لفظ ایک لقب کی طرح
ہے، جس سے یہ مشہور ہو گئے اور پھر چونکہ انکی شہرت اس نام سے ہو چکی ہے لہذا اس لفظ کے
لغوی تعین کیلئے کسی قیاس اور اشتقاق کی حاجت نہیں ہے۔
قشیری لکھتے ہیں:

ولیس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق، ولا يظهر
فيه: انه كاللقب (۱)

شیخ قشیری، کالا بازی کے متعین کردہ اشتقاقیات اور قیاسات کو رد کرتے ہوئے اپنے
موقف کو ثابت کرتے ہیں کہ ایک وجہ تو لباس صوف کو بنایا جاتا ہے لیکن ”صوف“ کا
لباس ہی صوفیہ کے ہاں مخصوص نہ تھا۔

ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف (۲)
دوسری لفظی نسبت اصحاب صفہ کی وجہ سے بیان کی جاتی ہے تو صفی کی نسبت سے بھی لفظ
صوفی نہیں بناتا (بلکہ صفی بنتا ہے۔)
اور اگر صف اول کی نسبت سے کہا جائے تو بھی اس کا اسم منسوب صوفی نہیں بنتا بلکہ
”صفی“ آتا ہے۔ لہذا قشیری اپنی رائے دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

۱- قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن۔ الرسالة القشيرية، (بیروت: دارالکتب العلمیہ، ۲۰۰۱ء)

۲- شيخ ابو القاسم قشيري الرسالة القشيرية، ۳۱۱

ثم ان هذه الطائفة اشهر من ان يحتاج في تعيينهم الى قياس لفظ واستحقاق اشتقاق۔

شیخ قشیری باب التصوف کی ابتداء حسب ذیل حدیث سے کرتے ہیں۔

اخبرنا عبد الله بن يوسف الاصبهاني قال: اخبرنا عبد الله بن يحيى الطلحي قال: حدثنا حسين بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن نوفل قال: حدثنا ابو بكر بن عياش، عن يزيد بن ابى زياد، عن ابى جحيفة قال: خرج علينا رسول الله ﷺ متغير اللون فقال: ذهب صفو الدنيا وبقي الكدر، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم^(۱)

حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کا رنگ متغیر تھا، آپ نے فرمایا:

”دنیا کی صفائی جاتی رہی، گدلاہٹ باقی رہ گئی پس آج موت ہر مسلمان کیلئے تحفہ ہے۔“ ایک طرف قشیری لفظ ”صوفی“ کے تمام اشتقاق اور قیاسات کو رد کرتے نظر آتے ہیں تو دوسری جانب سہروردی ان تمام اشتقاق و قیاسات کو ثابت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ قشیری نے تو صرف ایک باب باندھ کر اس بحث کو بیان کیا ہے لیکن سہروردی نے مستقل دو باب باندھ کر تصوف کی حقیقت و ماہیت کو بیان کیا ہے۔ اسکے علاوہ ابتدائی پانچ یا چھ ابواب میں اس علم کے دیگر متعلقات کو ذکر کیا ہے۔ سہروردی نے جن دو ابواب میں تفصیلاً اس پر کلام کیا ہے ان کے عنوان حسب ذیل ہیں۔

☆ الباب الخامس: فی ماهیة التصوف

☆ الباب السادس: فی ذکر تسمیہم بهذا الاسم

ابن ماجہ، ابو عبد اللہ محمد بن یزید، سنن ابن ماجہ: کتاب الزہد رقم الحدیث ۱، الریاض: مکتبہ دار السلام للنشر والتوزیع، الطبعة الاولى، ۱۹۹۹۔

شیخ سہروردی ان تمام اشتقاقیات کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں جنہیں شیخ قشیری نے رد کیا۔ اس پہلو سے شیخ سہروردی نے شیخ ابوبکر کلابازی کا مسلک اور منہج و اسلوب اختیار کرتے محسوس ہوتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ صوف کا لباس استعمال کرنے کی وجہ سے انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ اس معنی و مفہوم کو ثابت و واضح کرنے کیلئے سہروردی کم و بیش پانچ احادیث ذکر کرتے ہیں۔ پھر بتاتے ہیں کہ اس وجہ سے انہیں لباس کی مناسبت سے صوفی کہا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ:

فمن هذا الوجه ذهب قوم الى انهم سمو صوفية نسبة لهم الى ظاهر اللبسة^(۱) ”یہ ایک وجہ ہے کہ لباس کی اس ظاہری مناسبت سے ان کا نام ”صوفیہ“ رکھ دیا ہے۔“ دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔

وهذا الاختيار يلانم ويناسب من حيث الاشتقاق، لانه يقال، تصوف اذا لبس الصوفه كما يقال تقمص اذا لبس القميص^(۲) ”اگر اشتقاق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہی لفظ (صوفی) مناسب ہے کیونکہ جب کوئی ”صوف“ پہنتا ہے تو کہا جاتا ہے ”تصوف“ جس طرح جب کوئی قمیص پہنے تو کہا جاتا ہے ”تقمص“ (اس نے قمیص پہنی)

شیخ سہروردی مزید اس ظاہری وصف سے ان کو منسوب کرنے کی مختلف حکمتوں کو بھی بیان کرتے ہیں کہ صوفیہ کا باطن اگرچہ مجمع علم و معدن حقیقت ہے لیکن ان کو ظاہری وصف لباس سے موسوم کیا گیا ہے۔ اسکی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انکے اوصاف باطنی کا احاطہ کرنا ایک مشکل امر ہے۔ لہذا ان کے وصف ظاہری کی وجہ سے صوفی کہا جانے لگا۔ اور چونکہ صوفیہ اپنے حال کا اخفا چاہتے ہیں اس لیے بھی ان کو عظمت مقام اور وصف باطنی سے موصوف کرنا مناسب نہ تھا۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صوفیہ عجز و انکساری، تواضع اور گمنامی کو اپنا شعار بناتے ہیں لہذا وہ یوں ہو گئے جیسے پھٹے پرانے کپڑے کہ جن کی طرف کوئی التفات نہیں کرتا۔ شیخ سہروردی ”صوف“ کی

۱- سہروردی، شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد۔ عوارف المعارف۔ (بیروت: دار المعرفہ) ص ۶۳۔

۲- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۶۵۔

توجیہات کے ضمن میں آخر کے طور پر لکھتے ہیں۔

”یقال ’صوفی‘ نسبة الى الصوفة، كما
یقال ’کوفی‘ نسبة الى الکوفة، وهذا ما
ذکره بعض اهل العلم، والمعنى
المقصود به قریب ویلائم الاشتقاق، ولم
یزل لبس الصوف اختیار الصالحین
والزهاد والمتقشفین والعباد“ (۱)

”بہر حال ’صوفی‘ کی نسبت سے صوفی کہا
جاتا ہے جیسے ’کوفی‘ کی نسبت سے کوفی کہا
جاتا ہے، بعض اہل علم نے اسکا ذکر کیا اور
باعتبار اشتقاق یہ توجیہ معنی و مقصود کے زیادہ
قریب ہے اور یہ بھی حقیقت کہ لباس صوف
(اونی لباس) ہمیشہ سے صلحا، زہاد اور اہل
تقویٰ کا لباس رہا ہے۔“

صوفی کی تعریف میں اقوال صوفیہ

اس بحث کے دوسرے حصے کا تعلق ”صوفی کی تعریف“ کے بیان میں اقوال صوفیاء کا
ہے، تصوف کی حقیقت اور صوفی کی اصطلاحی تعریف کے حوالے سے ہر دو کتابوں میں بے شمار
اقوال صوفیاء موجود ہیں، جن میں سے بعض تو دونوں کے ہاں مشترک اور بعض اقوال مختلف
ہیں، کم و بیش آٹھ اقوال ایسے ہیں جن کو شیخ سہروردی اور شیخ قشیری دونوں نے ذکر کیا ہے۔
مشترک اقوال حسب ذیل ہیں۔ حضرت رویم فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد تین خصلتیں ہیں۔

- ☆ فقر کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کرنا اور محتاج خدا رہنا۔

☆ سخاوت و ایثار سے متصف ہونا۔

☆ کسی چیز کے تعرض اور اسے اختیار کرنے کو ترک کر دینا

ایک اور موقع پر حضرت رویم نے فرمایا:

”اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسکی مرضی پر چھوڑ دینا تصوف ہے جیسا وہ چاہے اور

پسند کرے“

حضرت ابوالحسن نوری فرماتے ہیں:
صوفی کی صفت یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو تو پرسکون رہے اور جب کچھ ہو تو ایثار و سخاوت کرے۔

حضرت معروف کرخی نے فرمایا کہ:
تصوف، حقائق پر عمل پیرا ہونے اور خلائق کے مال و متاع سے ناامید ہو جانے کا نام ہے۔

حضرت شیخ ابو محمد جریری سے تصوف کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا:
ہر اعلیٰ خلق میں داخل ہونا وار ہر رذیلہ خلق سے نکل آنا تصوف ہے یعنی اعلیٰ اخلاق کو اختیار کرنا وار گھٹیا خلق کو ترک کرنا۔

حضرت عمر بن عثمان المکی فرماتے ہیں ”بندہ ہر وقت اس حال میں مشغول رہے جو اسکے لیے ”وقت“ کے مطابق بہتر ہو۔

حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں:
”صوفی زمین کی مانند ہے جسے نیک و بد ہر ایک روندتا ہے اور ابر کی طرح ہے کہ ہر ایک کو سایہ فراہم کرتا ہے اور بارش کی طرح ہے جو ہر ایک کو سیراب کرتی ہے۔“
حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا:

”صوفیہ نے تمام اشیاء پر اللہ تعالیٰ کو ترجیح دی تو اللہ نے ان کو تمام اشیاء پر ترجیح دے دی۔“

قال رویم: التصوف مبنی علی ثلاث خصال:
التمسک بالفقر والافتقار، والتحقیق بالبذل والایثار وترك التعرض
والاختیار^(۱)

وقال: معروف کرخی: التصوف الاخذ بالحقائق والياس ممانی ایدی

(۱)

الخلانق

وقال ابو الحسين النوری:

نعت الصوفی السكون عند العدم، والبذل والایثار عند الوجود (۲)

قال ذی النون المصری رحمة الله علیه

الصوفیة آثروا الله تعالى على كل شیء فأثرهم الله على كل شیء (۳)

قال روم: التصوف استرسال النفس مع الله تعالى على ما یریدہ (۴)

وقال عمر و بن عثمان المکی: التصوف ان يكون العبد فی كل وقت

(۵)

مشغولاً بما هو اولى فی الوقت

وقال الجنید:

هو كالارض يطوھا البر والفاجر، وكالسحاب یظل كل شیء، وكالقطر

یستی كل شیء

سئل ابو محمد الجریری عن التصوف فقال:

الدخول فی كل خلق سنی، والخروج عن كل خلق دنی (۶)

احکام السفر کا موازنہ

شیخ ابوالقاسم القشیری نے احکام اسفار صوفیاء کے بیان میں چھ صفحات پر مشتمل ایک مختصر باب حسب ذیل عنوان سے باندھا ہے۔

۱۔ شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۶۵

۲۔ ایضاً

۳۔ ایضاً

۴۔ ایضاً

۵۔ ایضاً

۶۔ ایضاً

☆ احکامہم فی السفر

اس باب کی ابتداء دو قرآنی آیات اور ایک حدیث صحیح مسلم سے کی ہے۔ آیات قرآنی

ہیں:

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (۱)

سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۝ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا
لَمُنْقَلِبُونَ (۲)

سفر کیلئے الگ باب مقرر کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے قشیری لکھتے ہیں:

ولما كان رأي كثير من اهل هذه الطائفة اختيار "السفر" افرنا لذكر
"السفر" في هذه الرسالة بابا، لكونه من اعظم شانهم۔ (۳)

”چونکہ اکثر اصحاب تصوف کی رائے سفر کے اختیار کرنے میں ہے اس لیے ہم نے اس

رسالہ میں ”سفر“ کے ذکر کیلئے الگ باب مقرر کیا ہے کیونکہ ان کے ہاں یہ شان عظیم رکھتا ہے۔“

سفر و اقامت میں مسئلہ ترجیح: قشیری کا موقف

اس کے بعد قشیری سفر کے حوالے سے صوفیہ کرام کے اختلاف کا ذکر کرتے ہیں کہ صوفیہ

کرام نے اس امر میں اختلاف کیا ہے کہ آیا سفر کو اقامت پر ترجیح دی جائے گی یا اقامت کو سفر

پر؟؟

اس حوالے سے تین مشہور آراء کا ذکر کرتے ہیں۔

پہلی رائے حضرت جنید بغدادی، حضرت سہیل بن عبد اللہ اور بایزید بسطامی وغیرہ کی

ہے جنہوں نے اقامت کو سفر پر ترجیح دی ہے، اس گروہ سے تعلق رکھنے والے صوفیہ کرام

۱- یونس: ۲۲

۲- الزخرف: ۱۳

۳- شیخ ابوالقاسم قشیری، الرسالة القشيرية، ۳۲۰

ماسوائے فرائض کی انجام دہی کے سفر اختیار کرنے کو روا نہیں رکھتے، جبکہ دوسری جانب وہ اصحاب معرفت ہیں جو سفر کو اقامت پر برتری دیتے ہیں اور ساری ساری زندگی سفر اختیار کرنے کو بہتر سمجھتے ہیں، اس قبیلہ سے تعلق رکھنے والے صوفیاء کے سرخیل شیخ ابراہیم بن ادھم اور شیخ ابو عبد اللہ مغربی وغیرہ ہیں۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان حد اعتدال کے حامل لوگوں کا ایک تیسرا گروہ بھی ہے جن میں شیخ ابو عثمان الحیری اور ابو بکر شبلی جیسے اکابرین صوفیہ شامل ہیں جو ابتدائے شباب میں سفر اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور بعد ازاں اقامت کو اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں۔

اس اختلاف کے بیان میں قشیری کے اپنے الفاظ حسب ذیل ہیں۔

وهذه الطائفة مختلفون فمنهم من أثر الإقامة على السفر ولم يسافر
إلا الفرض، كحجة الاسلام، والغالب عليهم الإقامة، مثل: الجنيد، وسهل
بن عبد الله، وأبي يزيد البسطامي، وأبي حفص وغيرهم ومنهم من
أثر السفر، وكانوا على ذلك، إلى أن أخرجوا من الدنيا، مثل: أبي
عبد الله المغربي وأبراهيم بن ادھم - وغيرهم - وكثير منهم سافر وأبى
ابتداءً أمورهم في حال شبابهم أسفاراً كثيرة ثم قعد وأعن السفر في
آخر أحوالهم، مثل: أبي عثمان الحيري، والشبلي وغيرهم، ولكل منهم
أصول بنوا عليها طريقتهم^(۱)۔

اقسام سفر

پھر قشیری سفر کی اقسام کا ذکر کرتے ہیں، سفر کی دو اقسام سفر بالبدن اور سفر بالقلب کی وضاحت کرتے ہیں۔

سفر بالبدن ایک خطہ زمین سے دوسرے خطہ زمین کی طرف منتقل ہونے کو کہتے ہیں، جبکہ سفر بالقلب ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف ترقی کو کہتے ہیں، اس ضمن میں ایک

۱- شیخ ابو القاسم قشیری، الرسالة القصیر، ۲۲۳۔

انتہائی لطیف بات کہتے ہیں کہ:

”فتری الفأیسافر بنفسه وقلیل من
یسافر بقلبه“ (۱)

”بہر حال تم دیکھو گے سفر بالبدن کرنیو
الوں کی تعداد ہزاروں میں ہے لیکن بہت کم
ہیں ایسے (خوش نصیب) جو سفر بالقلب
اختیار کرتے ہیں۔“

صوفیہ کرام کی اقسام سفر اور احوال میں اختلاف کی بنیاد پر چند ایک حکایات کا ذکر کرتے
ہیں، اس حوالے سے حسب ذیل صوفیہ کرام کی حکایات سے باب مذکور کو مزین کرتے ہیں:
شیخ احنف ہمدانی، شیخ الکتانی، شیخ المصری، شیخ محمد بن اسماعیل فرغانی، شیخ ابو عبد اللہ
مغربی، شیخ ابو علی رباطی، شیخ ابراہیم الخواص، شیخ نصر اباذی وغیرہ دوران سفر احکام شریعت
اسلامی کی طرف دی جانے والی رخصت کے حوالے سے اصحاب تصوف کا مسلک ذکر کرتے
ہیں کہ چونکہ شرعی رخصت کا تعلق اس سفر سے ہے جو کسی ضرورت و حاجت کے پیش نظر ہو، لہذا
اس رخصت کا تعلق صوفیہ سے نہیں ہے کیونکہ ان کا سفر دنیاوی ضرورتوں اور امور سے منفرد ہوتا
ہے، شیخ قشیری بالا اختصار اس مسلک کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

”وقالوا: الرخص لمن كان سفره
ضرورة ونحن لا شغل لنا ولا ضرورة
في اسفارنا علينا“ (۲)

”صوفیہ کرام نے کہا: کہ رخصتوں کا تعلق ان
سے ہے جن کا سفر کسی ضرورت کے پیش نظر
ہو، چونکہ ہمیں سفر نہ تو کوئی شغل ہے اور نہ
ضرورت (لہذا یہ ہمارے لیے نہیں)

شیخ قشیری مذکورہ کلام میں علت سفر مشقت و ضرورت کو قرار دیتے نظر آتے ہیں جو کہ
شوافع کا مسلک ہے، چونکہ شیخ خود بھی فقہاء شافعیہ سے ہے جبکہ علت سفر کے بیان میں احناف
کی رائے اس سے مختلف ہے۔

۱- شیخ ابو القاسم قشیری، الرسالة القسریہ، ۳۲۶

۲- ایضاً

شیخ سفر کو ”سفر“ سے موسوم کرنے کی وجہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
 ”قیل: سمي السفر سفرا، لانه يسفر عن اخلاق الرجال“ (۱)
 یہ کہا گیا کہ سفر کو ”سفر“ سے اس لیے موسوم کرتے ہیں کیونکہ اس سے مردوں کے اخلاق کا اظہار ہوتا ہے۔“

سفر کے بیان میں سہروردی کا منہج واسلوب

شیخ قشیری کے برعکس، شیخ سہروردی نے سفر کے بیان میں مفصل کلام کیا ہے، سفر کے حوالے سے تمام احکام ومسائل کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، حسب ذیل ابواب میں اس بحث کی وضاحت کی ہے:

- ☆ فی ذکر اختلاف احوال مشایخہم فی السفر والمقام۔
  - ☆ فیما یحتاج الیہ الصوفی فی سفرہ من الفرائض والفضائل۔
  - ☆ فی القدوم من السفر ودخول الرباط والادب فیہ۔
- ان تین ابواب میں سہروردی نے سفر اقامت کے حوالے سے اختلاف صوفیہ، دوران سفر فرائض صوفیہ، احکام ومسائل سفر اور واپسی پر آداب کا ذکر کرتے ہیں۔

سفر و اقامت میں مسئلہ ترجیح: سہروردی کا موقف

قشیری کے برعکس، سہروردی ابتداء ہی سفر اور اقامت کے حوالے سے اختلاف صوفیہ کا ذکر کرتے ہیں، ابتداء ہی لکھتے ہیں:

”اختلف احوال مشایخ الصوفیہ: فمنہم من سافر فی بدایتہ و اقام فی نہایتہ ومنہم من اقام فی بدایتہ و سافر فی“
 ”(سفر کے باب) میں مشائخ صوفیہ کے احوال مختلف ہوتے ہیں، ان میں سے بعض ابتداء میں سفر اختیار کرتے ہیں اور انتہا میں اقامت

نہایتہ ومنہم من اقام ولم یسافر“ (۱)

گزین ہوتے ہیں، بعض ابتداء میں اقامت
اور انتہا میں سفر اختیار کرتے ہیں جبکہ بعض سفر
اختیار نہیں کرتے صرف اقامت پذیر رہتے
ہیں اور بعض ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں۔“

اس کے بعد پورے باب میں اس اختلاف کے حوالے سے صوفیہ کرام کے اقوال،
حکایات، نظائر و واقعات، آیات و احادیث سے انکا استدلال و استشہاد کا طریقہ ذکر کرتے
ہیں، ہر مسلک کے حامل صوفیہ کے دلائل، وجوہ اور اسباب ذکر کرتے ہیں، پہلے رائے، کہ
اول سفر اور آخر اقامت، کو ثابت کرنے کیلئے شیخ سہروردی آیات قرآنی اور احادیث بنوی علیہ السلام
سے استدلال کرتے ہیں۔ بعض آیات و احادیث یہ ہیں۔

ارشاد فرمایا:

”سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ
حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُ الْحَقُّ۔“ (۲)
”عنقریب ہم ان کو آفاق اور خود انکی ذات
میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر حق
واضح ہو جائے۔“

دوسرا ارشاد خداوندی ہے:

(حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں)

فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي
رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ (۳)
پس میں تم سے اس وقت فرار ہوا جب تم سے
مجھے خوف لاحق ہوا۔ اس پر رب تعالیٰ نے
مجھے حکومت عطا فرمائی اور مجھے پیغمبر بنایا۔“

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ص ۸۸

۲- سورۃ فصلت ۵۳

۳- سورۃ الشعراء ۲۱

احادیث یہ ہیں۔

”اطلبوا العلم ولوا كان بالصحین“ (۱)

”علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں

نہ جانا پڑے“

”طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم“ (۲)

”علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔“

بعض اسباب و مقاصد کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے۔ جنگی بنیاد پر صوفیہ نے پہلی رائے کو بیان

کیا، بعض وجوہ و مقاصد یہ ہیں۔

☆ سفر کو اقامت پر ترجیح دینے کی وجہ تحصیل علم ہے۔

☆ ایک مقصد مشائخ سے ملاقات و مجالست بھی ہے،

☆ سفر مجاہدہ نفس کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔

☆ سفر اختیار کرنے کی وجہ سے نفس کو تکبر، خود پسندی جیسی بری عادات سے پاک کیا جا

سکتا ہے۔

☆ سفر کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسافر دوران سفر ایسے آثار و

مقامات کا مشاہدہ کرتا ہے جن سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ آثار و عبر کے

مشاہدے سے روح بیدار ہوتی ہے۔

☆ مقاصد سفر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طالب صادق کو اس سے ”شرف گمنامی“

نصیب ہوتا ہے، اور پھر ایسا طالب صادق عوام کے رد و قبول سے بے نیاز ہو جاتا

ہے ورنہ طالب حقیقت کیلئے قبول عوام بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اس حقیقت کی

طرف اشارہ کرتے ہوئے شیخ سہروردی لکھتے ہیں:

وسعت ان بعض الصالحین قال لمریدہ ”میں نے صالحین میں سے کسی سے سنا کہ

انت الآن وصلت الی مقام لا یدخل انہوں نے اپنے مرید سے فرمایا، اب تم ایسے

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ص ۸۸

۲- ایضاً

عليك الشيطان من طريق الشر، ولكن
يدخل عليك من طريق الخير“ (۱)
مقام سے واصل ہو چکے جہاں تم میں شیطان
شر کے راستے داخل نہیں ہو سکتا مگر ”خیر کے
راستے“ تمہارے اندر داخل ہو سکتا ہے۔

دوسری رائے کے قائلین ابتداء میں اقامت اور انتہا میں سفر کی ترغیب دیتے ہیں، ایسے
طالب صادق کو کسی ایسے مرد کامل کی صحبت میسر آ جاتی ہے جسکی وجہ ہے اسے سفر کی احتیاج نہیں
رہتی، پھر وہ شیخ کی مستقل صحبت سے اپنی عادات و اطوار کی اصلاح کرتا ہے، یہی وجہ ہے شیخ
ابوبکر شبلی نے ابتداء ہی میں شیخ حصری کو فرمایا تھا کہ

”ان خطر ببالک من الجمعة الى الجمعة
غير الله فحرام عليك ان تحضرني“ (۲)
”اگر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک
تمہارے قلب و باطن میں غیر خدا کی
(محبت) کا گزر رہو تو پھر تمہیں میرے پاس
آنا حرام ہے“

رائے ثانی کے بیان میں ایک مقام پر شیخ سہروردی ایک نہایت لطیف بات لکھتے ہیں کہ
شیخ کامل کی صحبت انوار، مشاہدات کے دروازے کھول دیتی ہے، مرد کامل کے انوار باطنی کی
چند کرنیں بکثرت اسفار کا بدل بن جاتی ہیں، اور۔

”كما قال بعضهم: الناس يقولون
افتحوا اعينكم وابصروا وانا اقول:
غمضوا اعينكم وابصروا“ (۳)
”جس طرح کہ کسی نے کہا: کہ لوگ کہتے
ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو جبکہ میں کہتا
ہوں کہ آنکھیں بند کرو اور دیکھو“

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ص ۸۹

۲- ایضاً، ص ۹۰

۳- ایضاً

تیسری رائے کے قائلین ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، کہیں اقامت پذیر نہیں ہوتے چنانچہ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے کسی بزرگ نے ارشاد فرمایا:

اجتهد ان تكون كل ليلة ضيف سعي کر کہ تو ہر رات ایک نئی (مسجد) کا مسجد، ولا تموت الا بين منزلين: (۱) مہمان بن اور تجھے موت آئے تو دو منزلوں کے درمیان (یعنی سفر میں)۔

شیخ سہروردی، سفر کے حوالے سے صوفیہ کی مختلف آراء کا ذکر کرتے ہیں کہ سفر و حضر کے لحاظ سے یہ مختلف مراحل ہیں لیکن بہر حال ان سب حالتوں میں ارباب معرفت کی نیت نیک ہی ہوتی ہے، لہذا ان تمام آراء کے قائلین کے حسن نیت میں کوئی شک نہیں۔

سفر و حضر کے احوال کے بیان میں مقرر کردہ دوسرے باب میں شیخ سہروردی نے سفر کے فرائض و فضائل کا ذکر کیا ہے، اس باب میں مسائل تیمم، جمع بین الصلواتین، صلوٰۃ القصر، مسح علی الخفین پر سیر حاصل بحث کی ہے، تمام مسائل فقہ، فقہ شافعی کے مطابق بیان کیے گئے ہیں، سفر کے احوال میں فقہاء اسلام کے بیان کردہ کتب فقہ میں فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کا ذکر کرنے کے بعد صوفیہ کیلئے سفر کے مجوزہ آداب ذکر کر دیے گئے ہیں،

صوفیہ کے مقرر کردہ آداب میں سے ہے کہ

سفر کی ابتداء صبح کے وقت کی جائے،

سفر کا آغاز جمعرات کے دن سے ہو،

خانقاہ سے بوقت روانگی موزے اپنے رو برو رکھے۔

پھر اولاعبا کی دہنی آستین زیب تن کرے پھر بائیں آستین، پھر عمامہ سے سر کو کس لے

اور جوتے رکھنے کی تھیلی اٹھائے وغیرہ وغیرہ۔

اس طرح کے بے شمار آداب سفر ذکر کرنے کے بعد مشائخ کا اس بیان میں اختلاف ذکر

کر دیا ہے، کہ اس طرح کے آداب اور رسوم کی پابندی خراسان اور ایران کے صوفیہ کے بار پائی جاتی ہے جبکہ شام، عراق اور عرب کے اکثر درویش ان رسوم و رواج کی پابندی نہیں کرتے، اس اختلاف میں افراط و تفریط کا شکار درویشوں کو راہ اعتدال اختیار کرنے کا درس دیتے ہوئے سہروردی لکھتے ہیں۔

”حق یہ ہے کہ دونوں گروہ حد اعتدال سے متجاوز ہیں جبکہ صحیح یہ ہے کہ جو ان آداب و رسوم کی پابندی کرتا ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شریعت میں انکی ممانعت نہیں آئی بلکہ حسن ادب کا ذریعہ ہیں، اور جو ان کا التزام نہیں کرتا اس پر بھی انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ از روئے شرع یہ واجب و مندوب نہیں ہیں، فقراء خراسان و جبل ان رسوم کی ادائیگی میں حد افراط تک پہنچ گئے جبکہ فقراء عراق و شام اور مغاربہ انکار کرنے میں حد تفریط کا شکار ہیں۔ بہتر بات یہ ہے کہ جو شریعت میں ممنوع ہے اسکا انکار کیا جائے اور جسکی ممانعت شریعت میں نہیں اس کا انکار نہیں کیا جائے“

و كلا الطائفتين في الانكار يتعدون الواجب، والصحيح في ذلك ان من يتعاهد ما لا ينكر عليه، فليس بمنكر في الشرع، وهو ادب حسن، ومن لم يلتزم بذلك فلا ينكر عليه فليس بواجب في الشرع ولا مندوب اليه، وكثير من فقراء خراسان والجبل يبالغ في رعاية هذه الرسوم الى حد يخرج الى الافراط، وكثير ما يخل بها فقراء العراق والشام والمغاربة الى حد يخرج الى التفریط، والليق ان ما ينكره الشرع ينكر وما لا ينكر لا ينكر۔^(۱)

احوال سفر کے بیان میں باب الثالث کو شیخ سہروردی نے یہ عنوان دیا ہے:

فی القدوم من السفر والدخول الرباط والادب فیہ

اس باب میں سفر سے واپسی پر اختیار کیے جانے والا ادب کا ذکر ہے، اس باب میں سفر سے واپسی پر دعا، نوافل، سلام کرنے کی بحث، مصافحہ، معافقہ، بوقت عصر سفر سے واپسی کی کراہت وغیرہ جیسے آداب کا ذکر کیا ہے۔ اس بحث میں سفر سے واپسی پر صوفیہ کے ہاں اہل خانقاہ پر سلام نہ کرنے کی وجوہ اور دلائل ذکر کیے گئے ہیں، صوفیہ پر اس معاملہ میں کیے جانے والے اعتراضات رفع کیے گئے ہیں، اسی بحث کی ابتداء شیخ سہروردی حسب ذیل اعتراض کو لکھنے کے بعد کرتے ہیں۔

”وما ينكر على المتصوفة انهم اذا دخلوا الرباط لا يبتدون بالسلام ويقول المنكر: هذا خلاف المندوب ولا ينبغي للمنكر ان يبادر الى الانكار دون ان يعلم مقاصدهم فيما اعتمادوه وتركهم السلام يحتمل وجوها“ (۱)

”متصوفہ کے اس عمل پر انکار کیا جاتا ہے کہ وہ خانقاہ میں داخل ہوتے وقت ”سلام“ سے ابتداء نہیں کرتے، انکار کرنے والا کہتا ہے کہ یہ عمل خلاف مندوب ہے، حالانکہ اعتراض کرنے والے کو صوفیہ کے مقصد و ارادہ کو جانے بغیر نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے، ترک سلام کی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں۔“

اس اعتراض کے جواب کیلئے پانچ اسباب اور وجوہ کو دلائل کے طور پر بیان کر کے اسے رفع کرنے کی سعی کی گئی، بعد ازاں ان کے صائب ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جو اس معاملہ میں اختلاف کرتے ہیں۔ شیخ سہروردی اس مسئلہ میں میانہ روی اور مسلک اعتدال اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وکما يمهّد عذرهم في ترك السلام ينبغي لهم ان لا ينكروا على من يدخل ويبتدىء بالسلام، فكما ان من ”جس طرح خانقاہ میں واپس آنے والا درویش ترک سلام میں (بوجوہ مذکورہ) معذور ہے، اسی طرح خانقاہ میں داخل ہوتے وقت سلام سے ابتداء کرنے والوں

ترک السلام له نية فالذی ابتداء به له
ایضاً نية“ (۱)
پر بھی انکار نہ کیا جائے کیونکہ جس طرح
سلام میں پہل نہ کرنے والوں کے پاس
وجہ و دلائل ہیں اسی طرح پہل کرنے
والوں کے پاس بھی دلائل ہیں۔“

خلاصۃ البحث

اگر احکام سفر کے بیان میں شیخ قشیری اور شیخ سہروردی کے مباحث، اسلوب، دلائل اور
انداز تحریر کا عمومی تجزیہ کیا جائے تو حسب ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔
قشیری کے ہاں احکام سفر کے بیان میں بہت اختصار پایا جاتا ہے اس لیے انہوں نے
اس بحث کو صرف ایک باب میں سمیٹنے کی سعی کی ہے جبکہ سہروردی نے تین ابواب قائم کر کے
احکام و احوال سفر و حضر پر مبسوط بحث کی ہے۔
قشیری نے باب السفر کی ابتداء ہی دو قرآنی آیات سے کی ہے اسکے برعکس سہروردی نے
ابتداء سفر و اقامت میں اختلاف صوفیہ کا ذکر کیا ہے۔
قشیری نے صرف ایک بحث پر ہی کلام کیا گیا ہے اور وہ ہے ”سفر و اقامت کے اختیار
میں اختلاف صوفیہ“

جبکہ اسکے برعکس سہروردی کے ہاں مباحث میں تنوع پایا جاتا ہے، انہوں نے مختلف
مباحث سے تینوں ابواب کو آراستہ و پیراستہ کیا ہے، جہاں ایک طرف سفر و حضر میں اختلاف
صوفیہ کا بحث ہے تو وہی دوران سفر کتب فقہ سے احکام سفر بھی تفصیلاً ذکر کر دیتے ہیں۔
قشیری صرف صوفیہ کی آراء کو ذکر کر دیتے ہیں،

اپنی رائے دیتے نظر نہیں آتے، جبکہ سہروردی زیادہ تر مباحث میں مختلف گروہ صوفیہ کے
دلائل کا ذکر کرنے کے بعد محاکمہ بھی کرتے ہیں۔

بحث سماع کا تقابلی تجزیہ:

شیخ ابو القاسم قشیری ”باب السماع“ کی ابتداء جواز سماع کے ثبوت کیلئے حسب ذیل قرآنی آیات سے کرتے ہیں:

”يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ“
 ”يَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ“^(۱)
 ”لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ“^(۲)
 ”نَاسٍ مِثْلُ بَنِي إِسْرَءِيلَ“
 ”يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ“
 ”يَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ“^(۱)
 ”لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ“^(۲)

قشیری لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر سماع سے کی گئی ہے۔

شیخ قشیری جہاں قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں وہیں احادیث و آثار، فقہاء کی آراء اور صوفیہ کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس بحث میں صحیحین، دارمی، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد وغیرہ کی احادیث بھی بطور استدلال ذکر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی درجہ ذیل روایات کو بطور استدلال ذکر کیا گیا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ انصار خندق کھودتے وقت یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔

نحن الذين بايعوا محمداً
 على الجهاد ما بقينا ابداً

رسول اللہ ﷺ نے ان کو یوں جواب دیا:

”اللهم لا عيش الا عيش الآخرة، فاكرم الانصار والمهاجرة“^(۳)

دوسری روایت بخاری کی یہ ہے۔

۱- سورة الزمر: ۱۸-۱۷

۲- سورة الروم ۱۵

۳- بخاری، ابو عبد اللہ، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، باب فضائل القرآن رقم الحديث ۳۱۰۰
 الرياض: مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے ہاں داخل ہوئے تو ہمارے پاس دو گانے والیاں یوم بعاث والے اشعار گارہی تھیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو مزار شیطان ہے اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابو بکر! انہیں چھوڑ دو ہر قوم کیلئے عید کا دن ہوتا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔“ (۱)

اس روایت کو قشیری نے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

تیسری روایت بخاری یہ ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”لقد اوتیت مزارا من مزار میر آل“ تمہیں مزار میر آل داؤد میں سے ایک مزار داؤد“ (۲) دیا گیا ہے۔“

ان تین احادیث کے علاوہ دیگر کتب حدیث سے مزید چار اور روایات بھی شیخ قشیری نے ذکر کی ہیں۔

امام شافعی کا مسلک: قشیری کا تبصرہ

قشیری اپنے فقہی مسلک کی رعایت سے امام شافعی کا اس باب میں موقف بھی ذکر کرتے ہیں اور جواز سماع کیلئے ان کی ایک روایت بھی ذکر کرتے ہیں، امام شافعی کا موقف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

واما الشافعی رحمه الله، فانه لا يحرمه، ويجعله في العوام مكروهه، حتى لو احترف بالغناء او اتصف على الدوام
”بہر حال امام شافعی علیہ الرحمہ تو وہ بھی اسے بھی حرام قرار نہیں دیتے لیکن عوام کیلئے اسے مکروہ سمجھتے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی

۱- بخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، باب مدین برقم الحدیث ۳
۲- بخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، باب مدین برقم الحدیث ۳

بسماعته علی وجه التلهی تردد به الشهادة،
 ویجعلہ مما یسقط المروءة ولا یدلحقه
 بالمحرمات (۱)
 بطور پیشہ اس پر دوام اختیار کرے اور ذریعہ لہو
 ولعب سمجھے تو اس کی شہادت بھی رد کر دیتے ہیں
 جن سے مروت ساقط ہو جاتی ہے البتہ آپ
 اسے حرام کاموں کے ساتھ نہ ملاتے تھے

امام شافعی کی رائے ذکر کرنے کے متصلاً بعد قشیری "وضاحتی انداز" میں لکھتے ہیں کہ جو
 مانع زیر بحث ہے اسکا تعلق ایسے کلام کے سماع سے نہیں جو لہو ولعب پر مشتمل ہو (یعنی ہمارا کلام
 موسیقی کے بارے میں نہیں) کیونکہ ایسا غنا سننا تو اہل حق کے شایان شان ہی نہیں، پھر
 احادیث و آثار ذکر کرنے کے بعد امام شافعی ہی سے متعلقہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں جس کے
 راوی شیخ اسماعیل بن علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں امام شافعی کی معیت میں تھا تو ہم ایسے
 مقام سے گزرے جہاں کوئی شخص گیت گارہا تھا امام شافعی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔
 ایطربک هذا؟ کیا تمہیں اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے؟ فقلت 'لا' فقال: مالک

حس!!

میں نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا: کہ تم میں حس ہی نہیں،
 اپنے استاد شیخ ابو علی الدقاق کی رائے بھی ذکر کرتے ہیں، انکے موقف کو بیان کرتے
 ہوئے لکھتے ہیں:

"سمعت الاستاذ ابا علی الدقاق یقول:
 السماء حرام علی العوام، لبقاء نفوسهم،
 مباح الزهاد، لحصول مجاہداتہم،
 مستحب لاصحابہ، لحياء قلوبہم۔ (۲)
 "میں نے اپنے استاد ابو علی الدقاق سے سنا وہ
 فرماتے ہیں کہ عوام کیلئے سماع حرام ہے۔ ان
 کے نفوس کی بقا کیلئے زہاد کیلئے مباح ہے کیونکہ
 انہیں مجاہدات حاصل ہیں اور ہمارے اصحاب
 کیلئے مستحب ہے ان کے قلوب کی حیات کیلئے"

۱- شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیری، ۳۶۵

۲- ایضاً

سماع کے جواز یا عدم جواز پر متقدمین صوفیہ کے ارشادات بھی پیش کرتے ہیں، اس ضمن میں وہ شیخ حارث المحاسبی، شیخ ذوالنون مصری، شیخ جنید بغدادی، شیخ ابوبکر شبلی، شیخ ابوالحسن نوری، شیخ ابو عثمان مغربی وغیرہ کے اقوال کو بیان کرتے ہیں۔

شیخ ابوبکر شبلی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا:

وسئل الشبلی عن السماع فقال: ظاهرة
فتنة، وباطنه عبرة، فمن عرف الاشارة
حل له استماع العبرة، والا فقد استدعى
الفتنة، وتعرض للبليّة^(۱)۔
”حضرت شبلی سے سماع کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا:
اس کا ظاہر فتنہ ہے اور باطن عبرت، جو اس
اشارے کو پہچان لے اس کے لیے ’عبرت‘
کا سننا جائز ہے وگرنہ وہ فتنہ کو مدعو کرنے والا
اور مصائب کو طلب کرنے والا ہوگا۔“

سماع کی حلت و حرمت: قشیری کا موقف

سماع کے حوالے سے قشیری، صوفیہ کے اقوال اور احوال کو کثرت کے ساتھ درج کرنے کے بعد کوئی محاکمہ کرتے نظر نہیں آتے اور نہ ہی اقوال کی شرح یا ان پر کسی بھی انداز سے نقد یا تبصرہ نہیں کرتے جسکی وجہ سے سماع کے جواز و عدم جواز پر اقوال و احوال کا مجموعہ تو سامنے آتا ہے لیکن ”حکم سماع“ کا عقدہ نہیں کھل پاتا، پورے باب السماع میں کسی خاص رائے کا تعین قشیری کے ہاں نظر نہیں آتی اور نہ اس حوالے سے کوئی حکم لگاتے نظر آتے ہیں لیکن جواز سماع کے بیان میں آیات و احادیث اور آثار و اقوال کی زیادتی سے یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ قشیری خود بھی جواز و اباحت سماع کے قائل تھے، اسکی تائید باب السماع کے اختتام سے قبل اپنے استاذ شیخ ابوی الدقاق کی رائے اور پھر ان سے اپنی خواہش کے اظہار سے ہوتی ہے۔
قشیری کہتے ہیں کہ استاذ ابوی الدقاق سماع کے لحاظ سے لوگوں کی تین اقسام بیان کرتے تھے۔

۱- شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیریہ، ۳۶۸

متسمع، مستمع اور سامع

متسمع وقت کے مطابق سنتا ہے، مستمع حال کے اعتبار سے جبکہ سامع حق کے ساتھ سنتا ہے اور اسکے بعد قشیری لکھتے ہیں۔

سالت الاستاذ ابا علي الدقاق، رحمه الله
تعالیٰ، غیر مرۃ شبه طلب، رخصة فی
السماء، فکان یحیلنی علی ما یوجب
الامساك عنه ثم بعد طول المعاودة
قال: ان المشایخ قالوا: ما جمع قلبك
الی الله سبحانه وتعالیٰ فلا بأس به“ (۱)

”میں نے استاذ ابو علی الدقاق سے کئی مرتبہ
سماع سننے میں رخصت چاہی تو وہ اس سے
بچنے کی تاکید کرتے، پھر مدت طویل گزرنے
کے بعد فرمایا کہ مشایخ کہتے ہیں کہ جو
تمہارے دل کو مجتمع کر کے بارگاہ خدا تک لے
جائے تو (اسکے سننے میں) کوئی حرج نہیں۔“

سماع کے حوالے سے شیخ سہروردی کا منہج واسلوب

شیخ شہاب الدین سہروردی نے سماع کے بحث پر بھی تفصیل سے کلام کیا ہے، بحث سماع
کے حوالے سے اس کے جواز پر دیے گئے اکثر و بیشتر دلائل تفصیل سے ذکر کر دیے ہیں،
فضیلت و قبولیت سماع پر مفصل دلائل دیے ہیں۔

سماع کے مجوزین و منکرین کے دلائل ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آراء کا بھی تذکرہ کیا
ہے۔ جو لوگ سماع کے انکاری ہیں ان کی وجوہ انکار بھی بیان کی ہیں نیز محفل سماع کے دوران
طاری ہونے والی کیفیات پر بھی سیر حاصل تبصرہ کیا ہے۔ شیخ سہروردی نے اس پر چار مستقل
ابواب میں بحث کی ہے، ابواب کے نام حسب ذیل مقرر کیے ہیں۔

☆ فی القول فی السماء قبولاً و ایثاراً۔ (۲)

☆ فی القول فی السماء رداً و انکاراً۔ (۳)

۱- شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیریہ، ۳۶۸

۲- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ص ۵۰

۳- ایضاً، ص ۱۹

☆ فی القول فی السماء ترفعا واستغنا (۱)

☆ فی القول فی السماء تادبا واعتناء (۲)

پہلے باب میں سہروردی نے سماع کی فضیلت و قبولیت کو موضوع بحث بنایا ہے اسکے ساتھ ساتھ سماع کے احکام بھی ذکر کیے ہیں، اس باب کی ابتداء میں قرآنی آیات کے سماع کی تاثر ذکر کرنے کے بعد سماع کے معاملہ ہونے والے اختلاف کا ذکر کیا ہے، قرآن کریم کی آثر آفرینی پر تین آیات اور تین احادیث ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

”ان جملہ امور (سماع قرآن وغیرہ) سے انکار و اختلاف نہیں کیا جاسکتا، اصل میں اختلاف اس امر میں ہے کہ اشعار الحن کے ساتھ (گا کر) سنے جاسکتے ہیں کہ نہیں، اس میں بکثرت اقوال ہیں اور احوال بھی مختلف ہیں، بہر حال منکرین اسے فسق و فجور گردانتے ہیں جبکہ اسکے عادی اور شیدائی اسے ہی واضح حق قرار دیتے ہیں، اس طرح یہ دونوں افراط و تفریط کا مظاہرہ کرتے ہیں“

وهذه جملة لا تنکر، ولا اختلاف فیہا
انما الاختلاف فی استماع الاشعار بالالحن
وقد کثرت الاقوال فی ذلك وتباينت
الاحوال: فمن منکر یلحقہ بالفسق، ومن
مولع بہ یشہد بانہ واضح الحق، ویبتجاذ
بان فی طرفی الافراط والتفریط۔ (۳)

حکم سماع میں شیخ ابوطالب مکی کی موافقت

سماع کا حکم بیان کرنے میں سہروردی، شیخ ابوطالب مکی کی آراء کو بنیاد بناتے ہیں، سہروردی کے بقول شیخ ابوطالب مکی چونکہ علم و عمل سے آراستہ اور زہد و تقویٰ سے پیراستہ مرد صالح اور فقیہ و محدث تھے اس لیے ان کا بیان کردہ حکم زیادہ صحیح ہے۔

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ص ۲۴

۲- ایضاً ص ۳۰

۳- ایضاً

شیخ ابوطالب کی کا بیان کردہ حکم ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وقال في السماع حرام، وحلال وشبهة
فمن سمعه بنفس مشاهدة شهوة
وهوى فهو حرام، ومن سمعه بمعقوله
على صفة مباح من جارية أو زوجة كان
شبهة لدخول اللهو فيه، ومن سمعه
بقلب يشاهد معاني تدله على الدليل
ويشهد طرفات الجليل فهو مباح وهذا
قول الشيخ أبي طالب المكي وهو
الصحيح (۱)

”شیخ ابوطالب کی کہتے ہیں کہ سماع حرام بھی
ہے، حلال بھی اور مشتبہ بھی، اگر شہوت و
خواہش نفس کے باعث سنا جائے تو حرام
ہے، اور جس نے معقول طریق سے اپنی
زوجہ یا جاریہ سے سنا تو یہ سماع مشتبہ ہے
کیونکہ اس میں لہو و لعب کا دخل ہے اور جس
نے قلبی توجہ سے سنا اور دلیل راہ بننے والے
معانی کا مشاہدہ کیا تو ایسا سماع مباح ہے،
اور یہ شیخ ابوطالب کی کا قول ہی صحیح ہے۔“

اس کے بعد سہروردی سماع کی علت و حرمت پر بحث کرتے ہیں اور وضاحت سے بتاتے
ہیں کہ سماع کی حلال صورتیں کون کونسی ہیں اور حرام کس صورت میں ہے، اس دوران بخاری و
مسلم اور دیگر کتب حدیث سے احادیث بھی ذکر کرتے ہیں، دوران سماع صوفیہ کی وجدانی
کیفیات کا احوال بھی بتاتے ہیں، نیز اشعار کے بارے میں بھی نبی پاک ﷺ کے فرامین بھی
پیش کرتے ہیں اسی طرح سماع و وجد کے معاملہ میں نقالی کرنے والے بناوٹی درویشوں کی
حالت زار کا نقشہ بھی کھینچتے ہیں۔

سہروردی سماع کے متعلق مطلقاً منکر ”ناکھی“ کو بھی مبرہن کرتے ہیں کہ مطلقاً سماع کا
انکار احادیث اور آثار صحابہ سے لاعلمی کا نتیجہ ہے یا پھر منکر سماع کو نیک اعمال پر تکبر ہے جسکی وجہ
سے انکار پر مصر ہے یا پھر وہ بدذوقی کی وجہ سے انکاری ہے، انکار پر مبنی تینوں وجوہ کا تفصیلاً
جواب دیتے ہیں، اس ضمن میں مسجد نبوی ﷺ میں ”حبشیوں کے رقص“ کے حوالے سے صحیحین

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۲۰۶:۲

کی روایت کو بھی بطور استدلال پیش کرتے ہیں، سنن ابوداؤد سے بھی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اہل سماع کی بعض کرامات بھی بیان کرتے ہیں، اس باب کے اختتام پر سہروردی ”انکار محفل سماع“ پر تصور بدعت سے کیے گئے استدلال کا رد بھی فقہانہ بصیرت اور شان سے کرتے ہیں۔
شیخ سہروردی لکھتے ہیں:

وقول القائل: ان هذه الهيئة من الاجتماع بدعة؟ يقال له: انما البدعة المخلوطة بالمنوع منها بدعة تزاحم سنة مأمورايها، وما لكم يكن هكذا فلا باس به۔^(۱)

”اگر کوئی کہے کہ (سماع) کے اجتماع کیلئے مخصوص ہیئت بدعت ہے، اس کے یوں جواب دیا جائے کہ وہ بدعت ممنوعہ ہے جو کسی ایسی سنت کے خلاف ہو جس کا حکم دیا گیا ہو اور اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں“

سہروردی کا نام نہاد صوفیہ پر نقد

باب اول میں جواز سماع کی بکثرت وجوہ و دلائل ذکر کرنے کے بعد دوسرے باب میں مروجہ محافل سماع اور موسیقی و غنا کے حوالے سے احکام شریعت، فقہاء کی آراء اور صوفیہ کے ارشادات کو بیان کیا گیا ہے، شیخ سہروردی اپنے زمانہ کے نام نہاد بناوٹی صوفیہ کا ذکر کرتے ہیں کہ فی زمانہ محافل سماع کا انعقاد قلبی رغبت کے بجائے خواہش نفسانی کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایسی محافل فقط سیر تماشا اور نفسانی خواہشات کے زیر اثر ہوتی ہیں جسکی وجہ سے روحانی ترقی کے سلسلے رک گئے ہیں اور لذت عبادت بھی نہ رہی، اپنے ہم عصر بناوٹی درویشوں کے حالات ذکر کرنے کے بعد سہروردی غنا اور موسیقی کے حوالے سے مشائخ و فقہاء کی تعلیمات بیان کرتے ہیں۔

۱۔ شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ص ۲: ۲۱۷

امام شافعی کا موقف بیان کرتے ہوئے سہروردی رقم طراز ہیں:

وقد نقل عن الشافعي، رضي الله عنه،
انه قال في كتاب "القضاء" الغناء لهو
مكروه يشبه الباطل وقال: من استكثر
منه فهو سفیه ترد شهادته^(۱)
”امام شافعی نے کتاب القضاء میں لکھا ہے
کہ: غنا اور موسیقی لہو لعب کا ذریعہ، مکروہ اور
باطل سے مشابہ ہے مزید کہا کہ جو بکثرت
گانا سنے تو وہ بے وقوف ہے، اسکی گواہی
مردود ہے۔“

سہروردی فقہا شافعیہ کے اس معاملہ میں اتفاق و اجماع کا قول کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک
غنا و موسیقی ناجائز ہے، مزید امام مالک اور امام ابو حنیفہ سے بھی اس کی تائید ذکر کرتے ہیں۔
موسیقی کی حرمت پر قرآن و حدیث سے استدلال:

مذہب فقہاء نقل کرنے کے بعد سہروردی قرآنی آیات کی تفسیر سے بھی موسیقی کی حرمت
پر استدلال کرتے ہیں اور حسب ذیل آیات کی تفسیر کو اس حوالے سے نقل کرتے ہیں۔

○ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ^(۲)

○ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ^(۳)

○ وَاسْتَغْزُزْ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ^(۴)

آیت قرآنی کی تفسیر کے بعد غنا کی مذمت میں رسول اللہ ﷺ کی احادیث، صحابہ کے
اقوال ذکر کرتے ہیں، صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان غنیؓ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ
عنه اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اقوال سے استدلال کرتے ہیں، پھر مذمت غنا،

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ص ۲: ۲۱۷

۲- سورة لقمان: ۶

۳- سورة النجم: ۶۱

۴- سورة الاسراء: ۶۳

موسیقی میں حضرت فضیل بن عیاض، حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت ضحاک وغیرہم کے اقوال پیش کرتے ہیں، اس باب کے اختتام پر سہروردی ان دو ابواب میں جواز سماع اور عدم جواز سماع و غنا کے حوالے سے بالاختصار حسب ذیل انداز سے تبصرہ کرتے ہیں:

فہذہ الآثار دلت علی اجتناب السماء
واخذ الحذر منه والباب الاول بما فیہ
دل علی جوازہ بشروطہ وتنزیہہ عن
المکارہ التی ذکرناہا وقد فصلنا القول
وفرقتنا بین القصائد والغناء وغیر ذلک،
وکان جماعۃ من الصالحین لا
یسمعون ومع ذلک لا ینکرون علی من
یسلم بنية حسنة ویراعی الادب فیہ۔^(۱)

”یہ وہ روایات ہیں جو سماع سے اجتناب پر
دلالت کرتی ہیں۔ اور یہ بھی کہ سماع سے بچا
جائے، اور اس سے پہلے باب میں جواز سماع
مشروط طریقہ سے ثابت کیا گیا اور ہم نے
ان خرابیوں کا بھی ذکر کر دیا جن سے سماع کو
پاک رکھنا چاہیے اسکے ساتھ ساتھ قصائد و
اشعار اور غناء موسیقی کا فرق بھی بیان کر دیا
ہے اور ہر قول بالتفصیل ذکر کیا ہے۔“

جہاں یہ حقیقت ہے کہ صالحین کی ایک جماعت ایسی ہے جو سماع نہیں سنتی وہیں یہ ان کا
انکار بھی نہیں کرتے جو حسن نیت اور آداب سماع کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔“

سماع کی بحث میں شیخ سہروردی تیسرے اور چوتھے ابواب میں دوران سماع کیفیت وجد
کے طاری ہونے کی وضاحت کرتے ہیں، سماع اور وجد کے باہمی تعلق پر سیر حاصل بحث
کرتے ہیں۔ باطل پرستوں کا نفسانی خواہشات کے زیر اثر کی جانے والی حرکات کو حقیقت و
جد سے جدا کرتے ہوئے حق پرستوں کے دلی ارادوں کی بنیاد پر دوران سماع طاری ہونے والی
وجدانی کیفیت کی حقیقت، اثر پذیری اور دوران سماع آداب کا ذکر کرتے ہیں،

خلاصۃ البحث

بحث سماع کے ضمن میں اگر قشیری اور سہروردی کے اسلوب نگارش، قوت استدلال،

تنوع مسائل کا طائرانہ جائزہ پیش کیا۔

جائے تو حسب ذیل اہم نکات سامنے آتے ہیں:

☆ قشیری نے صرف ایک باب میں سماع پر بحث کی ہے، اس کے برعکس سہروردی نے چار ابواب میں اب بحث کو پھیلا دیا ہے۔

☆ قشیری نے مطلق جواز سماع پر آیات قرآنی، احادیث صحاح ستہ سے استدلال کیا ہے، بعینہ سہروردی نے بھی قرآن و حدیث، آثار صحابہ سے دلائل دیے ہیں۔

☆ قشیری نے سماع کے حوالے سے آئمہ اربعہ میں سے صرف امام شافعی کا موقف ذکر کیا ہے جبکہ سہروردی جہاں امام شافعی کی رائے کا ذکر کرتے ہیں وہیں امام ابوحنیفہ اور امام مالک کی تائیدات بھی ذکر کرتے ہیں۔

☆ قشیری اقوال صوفیہ کا تتبع کرٹے ہیں اور بکثرت اقوال سماع سے متعلق ذکر کر دیتے ہیں لیکن جواز و عدم جواز پر مبنی اقوال کا محاکمہ یا ان سے کوئی خود رائے قائم کرتے دکھائی نہیں دیتے، جبکہ دوسری جانب سہروردی کے مبحث سماع کے حوالے سے مسائل کا تنوع نظر آتا ہے، اقوال صوفیہ کو جواز و عدم جواز کے حوالے سے الگ الگ مباحث قائم کر کے بیان کرتے ہیں اور پھر ان اقوال سے آراء کا چناؤ کرتے ہیں۔

☆ قشیری نے موافقین و مانعین کا الگ الگ ذکر نہیں کیا ہے جبکہ سہروردی نے دو الگ باب مقرر کیے ہیں، ایک باب کا تعلق جواز سماع سے متعلق دلائل کے احاطہ سے ہے جبکہ دوسرے میں مانعین و منکرین کے دلائل بیان کیے گئے ہیں،

اس کے ساتھ ساتھ سہروردی نے سماع کے حوالے سے حد اعتدال کو بھی بڑے حسین انداز میں پیش کیا ہے۔

”آداب المریدین“ سے متعلق احکام کا تقابلی جائزہ:

اس بحث کیلئے شیخ ابوالقاسم القشیری نے صرف ایک باب ”وصیۃ للمرید“^(۱) کے نام سے ذکر کیا ہے۔ جبکہ اس بحث پر شیخ سہروردی نے دو ابواب حسب ذیل عنوانوں کے تحت قائم کیے ہیں:

☆ فی آداب المرید مع الشیخ^(۲)

☆ فی آداب الشیخ وما یعتمدہ مع الاصحاب والتلامیذ^(۳)

آداب مریدین: دستور العمل صوفیہ

شیخ ابوالقاسم القشیری نے اگرچہ صرف ایک باب مقرر کیا ہے، مگر اس باب کی وجہ سے کتاب کو صوفیہ کے ہاں بہت اہمیت حاصل ہے اور یہ ایک باب ”بطور نصاب“ صوفیہ کے ہاں درس دیا جاتا ہے، اور یہ باب کتاب کا آخری باب ہے، شیخ قشیری نے ابتداء میں اس کتاب کو صوفیہ کے لیے ایک کھلے خط سے تعبیر کیا ہے اس ابتدائی گفتگو کے حوالے سے تمام نصاب اور ہدایات اس آخری باب میں سب سے زیادہ ذکر کی گئی ہیں اس باب کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے مولانا عبد الماجد دریا آبادی یوں رقمطراز ہیں:

”کتاب کا سب سے بڑھ کر قابل غور باب یہی ہے اور اس لحاظ سے سب سے زیادہ اہم بھی کہ سابق کے ابواب میں تو عموماً اقوال و حکایات کی نقل پر اکتفا کی گئی ہے لیکن اس باب میں شیخ نے اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر مریدین و طالبین کیلئے کچھ ہدایتیں اور نصیحتیں تحریر کی ہیں، اس باب کو کتاب کا خلاصہ یا نچوڑ اور مکتب

۱- شیخ ابوالقاسم القشیری، الرسالۃ قشیریہ، ۴۲۴

۲- ایضاً

۳- ایضاً

تصوف کا دستور العمل سمجھنا چاہیے۔^(۱)

اصحاب نقل و عقل پر اصحاب مشاہدہ کی برتری

شیخ قشیری کے بقول مرید کیلئے راہ طریقت اختیار کرنے کیلئے سب سے پہلا قدم ”صدق“ کا ہے تاکہ بنا صحیح ہو، راہ صدق کو اپنا لینے کے بعد مرید پر لازم ہے کہ مذہب صوفیہ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار نہ کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفیہ کے دلائل زیادہ واضح اور مضبوط ہیں کیونکہ دیگر کے پاس یا تو اصحاب نقل و اثر ہیں یا اصحاب عقل و فکر جبکہ طائفہ صوفیہ کے ہاں اصحاب مشاہدہ ہیں لہذا ان کو معرفت و مشاہدہ کی بدولت لذت وصال حاصل جبکہ دوسرے تو محض اہل استدلال ہیں، قشیری اپنے کلام میں مزید حسن پیدا کرنے کیلئے حسب ذیل اشعار نقل کرتے ہیں:

شیخ مکمل عبارت کچھ یوں ہے۔

والناس: اما اصحاب النقل والاثار، واما اصحاب العقل والفکر۔ والشیوخ هذه طائفة ارتقوا عن هذه الجملة، فالذی للناس غیب، فهو لهم ظهور، والذی للخلق من المعارف مقصود فلهم من الحق، سبحانه موجود، فهم اهل الوصال، والناس اهل الاستدلال وهم كما قال القائل:

دیگر گروہوں میں یا تو اصحاب نقل و اثر ہیں یا اصحاب عقل و دانش، جبکہ مشائخ طائفہ صوفیہ کا مقام ان سے بہت بلند ہے پس جو لوگوں کیلئے غیب ہے وہ ان کے لیے ظاہر ہے اور جن معارف کا حصول دیگر کا مقصود ہے وہ ان کے لیے حق سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے موجود ہے یہ اہل وصال ہیں اور دوسرے اہل استدلال ہیں جیسے کسی شاعر نے کہا:

لیلیٰ بوجھک مشرق
و ظلامہ فی الناس ساری
فالناس فی سدف الظلام
ونحن فی ضوء النهار^(۱)
میری رات تیری چہرے کی بدولت روشن
ہیلیکن لوگوں میں تاریکی پھیلی ہوتی ہے،
لوگ تو شدید اندھیری و ظلمت میں ہیں جبکہ
ہم دن کی روشنی میں۔

اس کے بعد مذہب صوفیہ کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے مختلف واقعات نقل کرتے ہیں، جن میں فقہاء و متکلمین کا اصحاب معرفت کی بارگاہ سے فیض یاب ہونے کا پتہ لگتا ہے، اس حوالے سے امام شافعی و امام احمد بن حنبل کی حضرت شبیان راعی سے ہونے والی ملاقات کا ذکر کرتے ہیں، کہ جب امام احمد بن حنبل حضرت شبیان راعی کا امتحان لینے کیلئے سوال کرتے ہیں جبکہ اس بات سے امام شافعی انہیں روکتے ہیں، اس پر امام احمد فرماتے ہیں کہ میرا مقصد ان کو باور کرانا ہے تاکہ یہ علم شریعت حاصل کرنے کی طرف توجہ دیں۔

امام احمد، امام شافعی کے منع کرنے کے باوجود باز نہ آئے اور شبیان راعی سے کہنے لگے کہ ”اے شبیان! اگر کوئی شخص دن رات کی پانچ نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھنا بھول جائے اور اسے یہ بھی یاد نہ ہو کہ کونسی نماز بھول گیا تو اسکے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس پر شبیان راعی نے جواب دیا: اے احمد! یہ ایسا دل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غافل کر دیا، اسکو سزا دینا واجب ہے تاکہ اس کے بعد اپنے مولا سے غفلت نہ برتے، یہ سنتے ہی حضرت امام احمد بن حنبل بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو امام شافعی فرمانے لگے کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا۔

یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد قشیری لکھتے ہیں:

وشیبان الراعی کان امیاً منهم، فاذا
کان حال الامی منهم هكذا، فما الظن
”صوفیہ میں سے حضرت شبیان راعی امی
تھے، جب ان میں سے ایک امی کا یہ حال ہے

۱- شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیریہ، ص ۴۲۵

تو پھر ان کے آئمہ کے بارے میں تمہارا کیا
گمان ہے؟؟“

(۱)
بالمعنی

مذہب صوفیہ پر کاربند رہنے کا درس دینے کے ساتھ ساتھ قشیری مرید پر علم شریعت کو بھی
لازم قرار دیتے ہیں، مرید کیلئے ضروری ہے کہ علم شریعت کو حاصل کرے، اور اگر فتاویٰ و اقوال
فقہاء میں اختلاف پائے تو ”احوط“ (زیادہ محتاط) کو اختیار کرے اور اپنے لیے رخصتوں کا
طالب نہ بنے۔

مرید چیدہ چیدہ نصائح اور ہدایات درجہ ذیل ہیں،

- ☆ مرید کیلئے کسی شیخ طریقت کی شاگردی اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔
- ☆ جب مرید راہ سلوک کا ارادہ کرے تو اس پر تمام گناہوں سے تائب ہونا بھی لازمی
ہے۔

- ☆ علائق دنیا سے نجات حاصل کرنے طلب مال اور جاہ طلبی سے خلاصی حاصل کرے۔
- ☆ شیخ طریقت کے بارے میں مرید کا دل صاف ہونا چاہیے،
- ☆ مرید کو ہدایات دینے کے ساتھ ساتھ شیخ قشیری مشائخ کو بھی نصیحتیں کرتے ہیں کہ
- ☆ شیخ پر لازم ہے کہ تلقین ذکر سے قبل مرید کو آزمائے۔
- ☆ آزمائش کے بعد مرید کو اذکار کی تعلیم دے۔
- ☆ مرید کو ہدایت دے کہ وہ ہمہ وقت با وضو رہے۔
- ☆ پھر اسے خلوت و عزلت نشینی اختیار کرنے کا حکم دے۔

آداب شریعت کی پاسداری

قشیری بار بار آداب شریعت کی پاسداری کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں، مرید پر لازم
کرتے ہیں کہ اتباع شریعت کو ہر صورت اولیت دی جائے، اور ہر وہ معاملہ تصوف سے متعلق

نہیں ہے جس سے شریعت کی مخالفت کا گمان ہوتا ہو۔ اس حقیقت کو شیخ قشیری کی زبانی سمجھنے کے لیے حسب ذیل اقتباسات سے رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

قشیری لکھتے ہیں:

”مرید کیلئے روا نہیں کہ وہ مشائخ کیلئے عقیدہ عصمت رکھے (کہ وہ معصوم ہیں) بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے اور ان سے حسن ظن رکھے اور جس بات کا اسے علم دیا گیا اس بارے حدود خدا کی رعایت و لحاظ رکھے جبکہ محمود اور نامحمود کام میں فرق کیلئے اس کا علم کافی ہے۔“

ولا ينبغي للمريد ان يعتقد في المشايخ العصمة، بل الواجب ان يذرهم واحوالهم، فيحسن بهم الظن ويراعى مع الله تعالى حدة فيما يتوجه عليه من الامر، والعلم كافيه في التفرقة بين ما هو محمود وما هو معلول۔^(۱)

ایک اور مقام پر قشیری لکھتے ہیں:

”تصوف کی بنیاد آداب شریعت کی حفاظت اور حرام اور مشتبہ سے ہاتھ کو روک لینے اور ناجائز خیالات سے حواس کو محفوظ کرنے میں ہے۔“

”وبناء على هذه الامر وملاكه على حفظ آداب الشريعة وصون اليد عن المد الى الحرام والشبهة وحفظ الحواس عن المحظورات“^(۲)

آداب مریدین پر قرآنی آیات سے استدلال: سہروردی کی انفرادیت

قشیری نے ایک ہی باب میں مرید اور شیخ دونوں کیلئے آداب اور ہدایات کو جمع کر دیا ہے جبکہ سہروردی نے ہر دو کیلئے الگ الگ باب مقرر کیے ہیں۔ ایک باب میں شیخ کیلئے مرید کے آداب بیان کیے ہیں اور دوسرے باب میں اس کا عکس ہے۔

۱۔ شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیریہ، ۳۳۱

۲۔ شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیریہ، ۳۳۱

شیخ سہروردی مریدوں پر شیخ کے بارے میں لازم کردہ آداب کا ذکر کرنے سے پہلے اس امر کی وضاحت کرتے ہیں کہ مریدوں کو اگر ان آداب کا پابند کیا جاتا ہے تو اسکی اصل کہاں سے آئی، مجوزہ آداب بیان کرنے سے پہلے ان کی بنیاد کو ثابت کرنے کیلئے بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں صحابہ کرام کے طرز عمل کو بیان کرتے ہیں۔

سورة الحجرات کی آیات کی تفسیر سے اسی حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں جن آداب کا صوفیہ اپنے مریدوں کو پابند بنانے کی سعی کرتے ہیں تو حقیقتاً وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل کا سہارا لیتے ہیں، ابتدا ہی شیخ سہروردی اسکی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”آداب المریدین مع الشیوخ عند الصوفیة من مهام الآداب وللقوم فی ذلك اقتداء برسول اللہ ﷺ واصحابہ“^(۱) ”صوفیہ کے نزدیک مشائخ کیلئے مریدوں کے آداب بڑی اہمیت کے حامل ہیں اس سلسلہ میں یہ حضرات رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب کی پیروی کرتے ہیں۔

اس کے بعد بارگاہ رسالت مآب ﷺ کے آداب کے بارے میں سورة الحجرات کی پہلی آیت نقل کر کے اس کے متعلق تفسیری اقوال ذکر کرتے ہیں:

آیت یہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ“^(۲)

اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اقوال ذکر کرنے کے بعد مجلس شیخ کے آداب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۲: ۲۰۶
الحجرات ۱۔

”مجلس شیخ میں مرید کیلئے بھی ایسے ہی آداب مقرر ہیں، مرید کو چاہیے شیخ کے سامنے بالکل خاموش بیٹھے اور شیخ کے سامنے کوئی اچھی بات بھی اس وقت تک نہ کہے جب تک شیخ سے اجازت نہ لے لے اور شیخ کی طرف سے اس کی اجازت نہ مل جائے۔“

وهكذا ادب المرید فی مجلس الشیخ ینبغی ان یلزم السکوت ولا یقول شیئا بحضرتہ من کلام حسن الا اذا الستامر الشیخ ووجد من الشیخ فسحة فی ذلك (۱)

آداب کے حوالے سے مزید فوائد و نکات سورۃ الحجرات کی حسب ذیل آیات سے اخذ کرتے ہیں:

- یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ (۲)
- اِنَّ الَّذِیْنَ یَغْضُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلٍ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ اُتٰھِنَ اللّٰهُ قُلُوْبُھُمْ لِلّٰہِ تَتَوٰی (۳)
- رَاَوْۤا اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰی تَخْرُجَ اِلَیْھُمْ لَکَانَ خَیْرًا لَّھُمْ (۴)
- اِنَّ الَّذِیْنَ یُنَادُوْنَکَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَکْثَرُھُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ (۵)
- ☆ سورۃ المجادلہ کی حسب ذیل آیت کے تفسیری نکات بھی بیان کرتے ہیں:
- یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَاجَیْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَیْنَ یَدَیْ نَجْوٰکُمْ صَدَقَۃً (۶)
- ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تَقْدَّمُوْا بَیْنَ یَدَیْ نَجْوَاکُمْ صَدَقْتُمْ (۷)

سورۃ الحجرات اور سورۃ المجادلہ کی تفسیر سے رسول پاک ﷺ کی بارگاہ میں صحابہ کرام کے طرز عمل کے حوالے سے واقعات و نظائر ذکر کرتے ہیں، اور آپ ﷺ کی بارگاہ کے آداب اختیار کرنے کے ثمرات اور صحابہ کرام کی قلبی و ظاہری کیفیات بھی بیان کرتے ہیں، دیگر صوفیاء

۱- الحجرات ۱	...	شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف ۲: ۲۰۶
۳- الحجرات ۲	۴- ایسا ۲	۵- ایضاً
۶- ایضاً ۴	۷- المجادلہ ۱۳	

ہے اقبال ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مشاہدات بھی بیان کرتے ہیں۔
 شیخ ابو عبد اللہ بن خفیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے شیخ رویم نے کہا:
 ”اے نوجوان! اپنے عمل کو نمک اور اپنے ادب کو آٹا بناؤ“

ایک طرف جہاں شیخ کے حقوق کا بین ہے جو مرید پر لازم ہیں وہیں پر مرید کے حقوق کو
 بھی تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے، شیخ کیلئے پہلا ادب ذکر کرتے ہوئے سہروردی لکھتے ہیں کہ اس باب
 میں اہم اصول اور ادب یہ ہے کہ ایک مخلص شخص لوگوں پر اپنی فضیلت و برتری کی کوشش نہ
 کرے اور نہ تو حسن کلام کا مقصد لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہو اور نہ محض لوگوں کو کھینچنے کیلئے
 خوش اخلاقی سے پیش آئے بلکہ مقصود صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، پھر شیخ پر یہ بھی لازم ہے کہ
 وہ مریدوں کے ساتھ اولاد جیسا برتاؤ کرے۔

شیخ سہروردی، اپنے شیخ طریقت کے اس حوالے سے نصیحت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے
 ہیں کہ شیخ عبد القاہر السہروردی اپنے مریدوں اور صاحبوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ
 ”لا تکلم احدا من الفقراء الا فی اصفی“ ”تم اپنے بہترین اور پاکیزہ اوقات میں
 فقراء سے باتیں کیا کرو“ اوقاتک“

اس قول کی شرح کرتے ہوئے سہروردی لکھتے ہیں:

هذا وصية نافعة، لان الكلمة تقع فی سمع المرید كالحبة تقع فی الارض۔^(۱)
 ”یہ بڑی کارآمد نصیحت ہے، کیونکہ مرید کے
 کانوں میں جو کلمات ڈالے جاتے ہیں وہ
 بیج کی طرح ہیں جو کاشت کرتے وقت
 زمین میں ڈالے جائیں“

فصل دوم:

احوال و مقامات صوفیہ کا تقابلی مطالعہ

احوال و مقامات صوفیہ کا تقابلی مطالعہ:

حال در حقیقت اس کیفیت کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے قلب پر طاری ہو، یہ کیفیت بغیر کسب و عبادت اور ریاضت کے قلب پر وارد ہوتی ہے، اسے نہ تو اپنے اختیار سے دور کیا جاسکتا ہے اور نہ مجاہدہ و ریاضت سے حاصل کیا جاسکتا ہے، لہذا تمام احوال دمی ہوتے ہیں جبکہ مقامات کسی ہوتے ہیں۔

میر سید شریف جرجانی اہل حق و معرفت کے نزدیک حال اور مقام کا اصطلاحی مفہوم بیان کرتے ہوئے یہی مفہوم ان الفاظ میں لکھتے ہیں:

والحال عند اهل الحق: معنى يرد على القلب من غير تصنع، ولا
اجتلاب ولا اكتساب من طربه او حزن، او قبض، او بسط، او هيبة
ويزول بظهور صفات النفس، سواء يعقبه المثل اولاً، فاذا دام وصار
ملكاً، يسمى مقاماً، فالاحوال مواهب والمقامات مكاسب، والاحوال تاتى
من عین الجود، والمقامات تحصل ببذل المجهود^(۱)
جبکہ امام غزالی کے بقول تمام مقامات دین تین امور پر مشتمل ہوتے ہیں، معارف،
احوال اور اعمال۔

”جميع مقامات الدين انما تنتظم من ثلاثة امور، معارف و احوال و اعمال“^(۲)

^۱ - جرجانی، سید شریف، کتاب التعریفات (کراچی: قدیمی کتب خانہ) ص: ۵۹

^۲ - غزالی امام ابو حامد محمد بن محمد، احیاء علوم الدین، قاہرہ، ۳: ۵۵

غزالی ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی وصف ثابت اور قائم یعنی قیام پذیر ہو تو اسے مقام کہتے ہیں جبکہ عارضی وصف کو حال سے تعبیر کرتے ہیں۔

انما یسمی الوصف مقاما اذا ثبت واقام وانما یسمی حالا اذا کان عارضا
سریع الزوال^(۱)

شیخ ابونصر سراج الطوسی نے مقامات و احوال پر تفصیلاً کلام کیا ہے مقام و حال کے اصطلاحی مفہوم پر بھی کلام کیا ہے، اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں۔

قال الشیخ رحمہ اللہ: فان قيل: ما معنی المقامات؟ یقال معناه مقام
العبد بین یدی اللہ عزوجل، فیما یقام میہ من العبادات والمجاهدات
والریاضات والانقطاع الی اللہ عزوجل، وقال اللہ تعالیٰ: ذَلِكْ لِمَنْ خَافَ
مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِیدُ:^(۲)

وقال: وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ۔^(۳، ۴)

شیخ نے فرمایا کہ اگر کہا جائے کہ مقامات سے کیا مراد ہے؟ تو جواباً کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور بندے کا مقام، عبادات و مجاہدات و ریاضت اور صرف رجوع الی اللہ کے ذریعے کھڑے ہو جانے اور قیام پذیر ہونے سے عبارت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ذَلِكْ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِیدُ اور فرمایا: وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ۔ جبکہ احوال کا ذکر کرتے ہوئے شیخ طوسی لکھتے ہیں۔

واما معنی الاحوال فهو ما یحل بالقلوب او تحلبه القلوب: من صفاء الاذکار^(۵)

۱- امام غزالی، احیاء علوم الدین، ۴: ۱۲۳

۲- سورۃ ابراہیم: ۱۴

۳- سورۃ الصافات: ۱۶۳

۴- شیخ ابونصر سراج الطوسی، کتاب المبع، ۴۰

۵- اضا

شیخ طوسی بھی لکھتے ہیں کہ احوال مجاہدات اور ریاضات سے حاصل نہیں ہوتے بلکہ یہ دھی ہوتے ہیں:

حال اور مقام کی شرح شیخ علی بن عثمان ہجویری نے بڑی شرح وسط سے کی ہے، شیخ ہجویری کے بقول ان دونوں اصطلاحات کو عربی زبان کے لحاظ سے جاننا اور سمجھنا سہو و غلط ہے، لغت میں جو اسکا مفہوم ہے وہ مشتاق کی مراد نہیں ہے، کیونکہ قواعد و لغت عرب میں مقام (میم مضموم کے ساتھ) اقامت کے معنی میں ہے جبکہ مقام (میم مفتوح) سے ”قیام“ کے مفہوم میں ہے اور یہ دونوں مفہام صوفیہ کی مراد نہیں۔ شیخ ہجویری کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔

بدانکہ این دو لفظ مستعمل است
اندر میان اینطائفہ و جاری اندر
عبارات شان و متداول اندر علوم و
بیان محققان و طالبان این علم راہ
ازین چارہ نیست اما این باب نہجانی
اثبات این حدھا بود اما چارہ نبود از
معلوم گردانیدن این اندرین محل و
باللہ التوفیق والعون والعصمة، بدانکہ
مقام برفع میم اقامت بندہ بود
و بنصب میم محل اقامت بندہ این
تفصیل و معنی در لفظ مقام سہو و
غلط در عربیت۔ (۱)

جاننا چاہیے یہ دونوں الفاظ (مقام و حال)
اس طائفہ کے ہاں مستعمل اور ان کی
عبارات میں رائج ہیں، محققین کے علوم و
بیان میں متداول ہیں اور طالبان راہ تصوف
کیلئے ان کے جاننے کے سوا کوئی چارہ نہیں
جبکہ یہ باب انکی حدوں کو ثبت کرنے کی جگہ
نہیں وباللہ التوفیق و لاعون والعصمة
جان لے کہ مقام (میم مرفوع کے ساتھ)
بندہ کی اقامت ہے جبکہ نصب کے ساتھ
(مقام) محل اقامت ہے یہ تفصیل و معنی لفظ
مقام میں عربی سہو اور غلطی ہے

ہجویری کے مقام کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔

۱- شیخ علی بن عثمان ہجویری، کشف المحجوب، ۱۸۹

مقام عبارت است از اقامت طالب
بر ادای حقوق و مطلوب بشدت اجتہاد
و صحت نیت وی۔^(۱)

مقام صحت نیت اور مجاہدہ کے ساتھ ادائیگی
حقوق اللہ پر اقامت سے عبارت ہے۔

جبکہ حال کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

حال معنی باشد کہ از حق بدل
پیوندد بی آنکہ از خود آن را بکسب
دفع توان کرد چون بیاید و یا بتکلف
جلب توان کرد چون برسد۔^(۲)

”حال وہ حقیقت ہے جو خدا کی طرف سے
انسان کے دل میں آتی ہے، جب آئے تو
کسب سے دفع نہیں کر سکتا اور جب جائے تو
تکلف سے حاصل نہیں کر سکتا۔“

جہاں تک احوال و مقامات کی تعداد اور تقسیم کا تعلق ہے تو اس میں بھی صوفیہ کا اختلاف
ہے، شیخ ابونصر سراج الطوسی نے احوال و مقامات کی درجہ بندی کرتے ہوئے لکھا ہے:

وقال: سنل ابوبکر الواسطی رحمہ اللہ عن
قول النبی ﷺ ”الارواح جنود مجنونة“
قال: ”مجنونة“ علی قدر لامقامات،
والمقامات مثل التوبة والورع والزهد والفقر
والصبر والرضا والتوکیل وغیرہ ذلك^(۳)

شیخ سراج الطوسی نے فرمایا: کہ حضرت شیخ
ابوبکر الواسطی سے رسول اللہ ﷺ کے اس
فرمان کی بابت پوچھا گیا (الارواح جنود
مجنونة) تو فرمایا: ”مجنونة“ مقامات کے لحاظ
سے ہے، اور مقامات یہ ہیں، توبہ، ورع،
زهد، فقر، صبر، رضا، توکل وغیرہ۔

اسی طرح شیخ سراج الطوسی نے حسب ذیل احوال صوفیہ کا ذکر کیا ہے:

۱- شیخ علی بن عثمان جوی، کشف المحجوب، ۳۱۹

۲- ایضاً، ۱۸۹

۳- شیخ ابونصر سراج الطوسی، کتاب الموع، ۴۱

حال المراقبة، حال القلوب، حال المحبة، حال الخوف، حال الرجاء، حال

الشوق، حال الانس، حال الطمانينة، حال المشاهدة حال اليقين۔^(۱)

شیخ علی بن عثمان ہجویری نے احوال والمقامات کے حوالے سے صوفیہ کے اختلاف کو بھی ذکر کیا ہے، اسی طرح اس امر کی بھی نشاندہی کی ہے اہل معرفت کے نزدیک کسی ایک مقام کا حق ادا کیے بغیر کسی اور مقام کو پالینا ممکن نہیں، یعنی پہلا مقام توبہ ہے، اس کے بعد انابت، پھر زہد پھر توکل وغیرہ، یہ روا نہیں ہے کہ بغیر توبہ کے انابت کا دعویٰ کرے یا بغیر انابت کے زہد تک رسائی مل جائے۔

ہجویری لکھتے ہیں:

”مقام میں حق خدا کی رعایت کرنا اور اس کا
ان مقام راتا کمال آن را ادراک کند
چند انکہ صورت بندو بر آدمی و روا
نباشد کہ از مقام خود اندر گزارد بی
از انکہ حق آن بگذارد چنانکہ ابتدای
مقامات توبہ باشد آنگاہ انابت آنگاہ
زہد آنگاہ توکل و مانند اینروا نباشد
کہ بی توبہ وی دعوی انابت کند و بی
انابت دعوی زہد کند وی زہد دعوی
توکل کند و خدای عزوجل مارا خبر داد
از جبرئیل علیہ السلام کہ وی گفت
وما منا الا له مقام معلوم۔^(۲)

”مقام میں حق خدا کی رعایت کرنا اور اس کا
ادا کرنا اور جس قدر آدمی کو میسر ہو اس کے
کمال کا ادراک کرنا اور جب تک خدا نہ
گزارے، بندے کیلئے جائز نہیں کہ وہ
اپنے مقام سے گزرے، مقامات کی ابتداء
توبہ ہے، پھر انابت، پھر زہد پھر توکل، اور
پھر یہ بھی جائز نہیں کہ بغیر توبہ کے انابت کا
دعویٰ کرے اور بغیر انابت کے زہد کا مدعی
بنے اور بغیر زہد کے توکل کا اور اللہ عزوجل
نے جبرائیل علیہ السلام سے ہمیں خبر دی۔“

۱- شیخ ابوالنور سراج الطوسی، کتاب الملع، ۳۰،

۲- شیخ علی بن عثمان ہجویری، کشف المحجوب، ۱۸۹،

وما منا الا له مقام معلوم۔^(۱) یعنی ”ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کیلئے کوئی مقام معلوم نہ ہو۔“

ہجویری نے مذکورہ آیت سے جہاں مقامات کی ترتیب کے قیام کو ثابت واضح کیا ہے، وہیں دوسرے مقام پر اس آیت سے مقامات کی اصل کو انبیاء کرام سے بھی ثابت فرمایا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ پاک نے مقامات عطا فرمائے، ان تمام مقامات کو صوفیہ نے اپنے مذہب میں شامل کر لیا، ہجویری کے بقول جب بھی اس راہ حقیقت کا طالب کسی مقام کو عبور کرے گا تو لازماً پچھلے مقام کو چھوڑ کر کسی ایک مقام پر قائم ہوگا جو اس کے واردات کا مقام ہے، لہذا تمام انبیاء کا کوئی نہ کوئی خاص مقام تھا مقامات انبیاء کی وضاحت کرتے ہجویری لکھتے ہیں:

چنانکہ خداوند تعالیٰ مارا خبر داد ”جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

از قول مقدس گفت وما منا الا له مقام ”وما منا الا له مقام معلوم: (ہم میں سے کوئی بھی نہیں جسکے لیے کوئی مقام معلوم نہ ہو) جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا مقام توبہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا مقام زہد تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام تسلیم و رضا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام انابت تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا مقام حزن تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام امید و رجاء تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مقام خوف و ازان پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام ذکر۔^(۲)

ہمارے پیغمبر ﷺ کا مقام ذکر تھا۔“

۱- سورة الصافات: ۱۶۳

۲- شیخ علی بن عثمان ہجویری، کشف المحجوب، ۳۱۹

ہجویری نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایک مقام کا کامل ادراک کر لینے اور اس پر مضبوط و مستحکم ہونے سے پہلے دوسرے مقام کا دعویٰ درست نہیں، ان کی عبارات اس مفہوم پر واضح ہیں، جبکہ شیخ سہروردی نے اس امر میں مشائخ کے اختلاف کا ذکر کیا وہ لکھتے ہیں کہ بعض مشائخ ایک مقام میں کامل پختگی و استحکام کے بغیر دوسرے مقام میں منتقلی کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ ایک گروہ اس کو ناجائز کہتا ہے، اس اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے سہروردی لکھتے ہیں۔

”صوفیہ کا اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا بندے کیلئے یہ روا اور جائز ہے کہ وہ اپنے موجودہ مقام میں استحکام اور مضبوطی سے قبل ہی دوسرے مقام کی طرف منتقل ہو جائے؟ بعض اسے جائز سمجھتے ہیں اور بعض نہیں۔“

ان میں سے ایک نے فرمایا: اپنے مقام کے مستحکم ہونے سے پہلے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہونا جائز نہیں۔“

کسی اور بزرگ نے فرمایا:

کوئی بھی طالب اپنے موجودہ مقام کو اس وقت تک مکمل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے مقام سے اگلے مقام تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ جب وہ اوپر کے مقام سے نچلے مقام کا مشاہدہ کرے گا تو اس وقت اسے نچلا مقام مستحکم معلوم ہوگا۔“

واختلاف المشايخ في ان العبد هل يجوز له ان ينتقل الى مقام غير مقامه الذي هو فيه قبل احكام حكم مقامه قال بعضهم: لا ينبغي ان ينتقل عن الذي هو فيه دون ان يحكم حكم مقامه وقال بعضهم: لا يكمل المقام الذي هو فيه الا بعد ترقيه الى مقام فوقه، فينظر من مقامه العالي الى ما دونه من المقام فيحكم امر مقامه^(۱)

سہروردی اس اختلاف کا ذکر کرنے کے بعد اس کا حل بھی بتاتے ہیں، کہ کس طرح صوفیہ کے اس اختلاف کی خلیج کو کم یا ختم کیا جاسکتا ہے، اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے سہروردی مزید لکھتے ہیں:

”بہر حال اس مسئلہ میں اختلاف ہے، ارکا مناسب حل یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو اس کے مقام میں ایک حال عطا کیا جاتا ہے جو اس کے مقام سے بلند ہوتا ہے، اسکی خبر اس وقت ہوتی ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حال کو پا کر اس کے موجودہ مقام کا معاملہ صحیح ہوا ہے، یہ صرف تصرف خداوندی ہے، بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں اور نہ ہی بندے کی طرف سے کسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے، اب چاہے بندہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ترقی کرے نہ کرے، اسکی وجہ یہ ہے کہ بندہ حق اُن احوال کی بدولت ہی مقامات کی طرف ترقی کرتا ہے جو عطیہ خداوندی ہوتے ہیں یہ وہ مقامات ہیں جہاں تدبیر و تقدیر کا باہم امتزاج ہوتا ہے، اسے اعلیٰ مقام سے کوئی حال اس وقت دکھائی دیتا ہے، جب اسکی ترقی کا وقت قریب آجائے، اس وقت ان بلند مقامات کی طرف اپنے زائد احوال کے ساتھ ترقی کرتا ہے“

والاولی ان يقال: والله اعلم: الشخص في مقامه يعطى حالا من مقامه الاعلى الذي سوف يرتقى اليه فيوجد ان ذلك الحال يستقيم امر مقامه الذي هو فيه ويتصرف الحق فيه كذلك ولا يضاف الشئ الى العبد انه يرتقى اولا يرتقى، فان العبد بالاحوال يرتقى الى المقامات، والاحوال مواهب ترقى الى المقامات التي يمتزج فيها الكسب بالموهبة، ولا يلوح للعبد حال من مقام اعلى مما هو فيه الا وقد قرب ترقيه اليه، فلا يزال العبد يرقى الى المقامات بزائد الاحوال (۱)

اس تطبیق کو ذکر کرنے کے بعد شیخ سہروردی مزید یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک ہی وصف میں حال اور مقام دونوں کا اشتراک ممکن ہے، یعنی حال اور مقام ایک دوسرے کے اندر داخل ہیں، سہروردی لکھتے ہیں:

فعلى ما ذكرنا يتضح تداخل
المقامات والاحوال حتى التوبة، ولا
تعرف فضيلة الا فيها حال و مقام، وفي
الزهد حال و مقام، وفي التوكل حال
و مقام، وفي الرضا حال و مقام۔^(۱)

”پس جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے یہ بات
واضح ہو گئی کہ مقامات اور احوال ایک
دوسرے میں داخل ہیں، حتیٰ کہ توبہ (تک یہ
ہی صورت حال ہے)، کوئی فضیلت ایسی
نہیں جس میں حال اور مقام موجود نہ
ہو۔ زہد میں بھی حال اور مقام موجود ہے۔

توکل میں بھی حال اور مقام موجود ہے۔ رضا
میں بھی حال اور مقام موجود ہے۔“

صوفیہ کے احوال و مقامات پر سید حسین نصر^(۲) نے بڑی شرح و بسط سے کلام کیا ہے،
انہوں نے احوال و مقامات کو تاریخی لحاظ سے بیان کیا ہے، صوفیہ کا احوال و مقامات میں جو
اختلاف ہے اس کو بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

شیخ ابوسعید ابوالخیر کی مقامات اربعین کو انگلش میں ترجمہ کر دیا^(۳) ہے، کتاب الجمع کے
حوالے سے احوال و مقامات کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ بعض
صوفیہ احوال و مقامات کو ایک دوسرے میں داخل کرتے ہیں جیسا کہ شیخ سہروردی کی عبارت
سے واضح ہو چکا۔

۱۔ شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۲: ۲۶۷

۲۔ Nasr, Seyyed Hossien, Living Sufism (lahore, Suhail Academy, 2005) P.56-71

۳۔ Nasr, Seyyed Hossien, Living Sufism, 66

اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے نصر لکھتے ہیں:

When it comes to an actual description of the ahwal and maqamat, there are many ways in which the Sufis have described these steps leading from man to God. Espically in the case of the ahwal it is hardly possible to limit them to a set number^(۱)

اس کے بعد کتاب اللمع میں بیان کردہ دس احوال صوفیہ کا ذکر کرنے کے بعد ”نصر“ نے لکھا۔

The above are most certainly to be considered among the basic states, although some of them can also become permanent, so that certain of the later sufis have included some of these ahwal as maqamat^(۲)

اس کے بعد سید حسین نصر اس امر کی وضاحت کرتے ہیں کہ صوفیہ کے ہاں احوال و مقامات کی تعداد کے حوالے سے کتاب اللمع کی تقسیم کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جنہوں نے دس احوال اور سات مقامات کا ذکر کیا ہے،

-۱ Nasr, Seyyed Hossien, Living Sufism, 64
-۲ Nasr, Seyyed Hossien, Living Sufism, 64

پھر اس کے بعد شیخ ابوسعید ابوالخیر کے مقامات اربعین بیان کرنے سے قبل سید حسین نصر لکھتے ہیں۔

One of the earliest and finest accounts of the maqamat in sufism is the Forty Stations (Maqamat-i arba'in) of the 5th / 11th century Sufi master abu Sa'id ibn Ali'l-Khayr, already known to the west for his remarkable quatrains^(۱)

شیخ ابوسعید ابوالخیر کے بیان کردہ چالیس مقامات حسب ذیل ہیں:

نیت۔ انابت۔ توبہ۔ ارادت۔ مجاہدہ۔ مراقبہ۔ صبر۔ ذکر۔ رضا۔ مخالفت نفس۔ موافقات۔ تسلیم۔ توکل۔ زہد۔ عبادت۔ ورع۔ اخلاص۔ صدق۔ خوف۔ رجا۔ فنا۔ بقا۔ علم الیقین۔ حق الیقین۔ معرفت۔ جہد۔ ولایت۔ ہمت۔ محبت۔ وجد۔ قرب۔ تفکر۔ وصال۔ کشف۔ حضرت القدس۔ خدمت۔ تجرید۔ تفرید۔ انبساط۔ تحقیق۔ نہایت۔ تصوف۔

اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ شیخ ابوسعید ابوالخیر نے بعض احوال کو بھی مقامات میں شامل کر دیا ہے، اور سب سے آخری مقام ”تصوف“ کو قرار دیا ہے۔

حال و مقام کے حوالے سے جہاں شیخ ابوسعید ابوالخیر کے اختلاف ذکر کیا جاتا ہے وہاں یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ اس معاملہ میں اختلاف کی بنیاد شیخ حارث بن اسد الحاسبی کے مسلک صوفیہ کے بعد ظہور میں آئی، سب سے پہلے فرد طائفہ محاسبیہ کے سرخیل شیخ حارث الحاسبی ہی ہیں جنہوں نے اس معاملہ میں اختلاف کیا۔ اسکی تفصیل شیخ ہجویری نے کشف المحجوب میں ذکر کی ہے کہ محاسبی وہ پہلے شخص ہیں جو ”رضا“ کو مقامات میں شامل کرنے کے بجائے اسے احوال میں شمار کرتے ہیں، شیخ علی ہجویری لکھتے ہیں:

^۱ Nasr, Seyyed Hossien, Living Sufism, 65

”اور جان لے کہ رضا مقامات کی انتہا اور احوال کی ابتداء ہے اور ”رضا“ وہ محل ہے کہ اس کی ایک طرف کسب و مجاہدے میں ہے اور دوسری طرف محبت و اشتیاق کی جانب، اس سے اوپر اور کوئی مقام نہیں اور تمام مجاہدے اسی پر ختم ہو جاتے ہیں پس اسکی ابتداء کسی جبکہ انتہا وہی ہے اب احتمال اس کا ہے کہ جس نے اپنی رضا کے ابتداء میں اپنے آپ سے دیکھا تو اس نے کہا کہ مقام ہے اور جس نے اپنی رضا کی انتہا حق کے ساتھ دیکھی تو کہا یہ حال ہے، تصوف کے اصل میں محاسبی کا مذہب یہ ہے، اس کے علاوہ تصوف کے معاملات میں انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا، البتہ انہوں نے اپنے مریدوں کو ایسی عبارات اور معاملات میں سرزنش ضرور کی جس میں کسی قسم کا ابہام و خطا ہو اگرچہ وہ اصل میں درست ہی کیوں نہ ہو۔“

حال اور مقام کے حوالے سے مشائخ کے اختلاف کو ذکر کرنے کے بعد بعض لطیف اشارات کا بیان بھی ضروری ہے جنکی طرف شیخ سہروردی نے اشارہ کیا ہے، سہروردی نے نہایت ہی احسن طریقے سے ان دونوں کیفیات کے حوالے سے صوفیہ کی عبارات میں تطبیق دی ہے اور ان کے حسن و خوبی کو مزید اجاگر کیا ہے۔

بدانکہ رضا نہایت مقامات است و بدایت احوال و این محلی است کہ یک طرفش در کسب و اجتہاد است و یکی در محبت و غلیان آن و فوق آن مقام نیست و انقطاع مجاہدات ازان ست پس ابتعدای آن از مکاسب بود و انتہا از مواہب اکنون اجتہاد کند کہ آنکہ اندر ابتداء رضای خود بخود دید گفت مقام ست و آنکہ اندر انتہای رضای خود بحق دید گفت حال ست اینست حکم مذہب محاسبی اندر اصل تصوف رضی اللہ عنہ اما اندر معاملات خلافی نکرده است بجز آنکہ مریدان را زجر کردی از عبارات و معاملات کہ موسوم و خطا بودی ہر چند اصل آن درست بودی۔ (۱)

سہروردی لکھتے ہیں:

وتداولت السنة الشيوخ ان المقامات
مكاسب، والاحوال مواهب، وعلى
الترتيب الذي درجنا عليه كلها مواهب،
اذا لمكاسب محفوظة بالمواهب،
والمواهب محفوظة بالمكاسب،
فالاحوال مواجيد، والمقامات طرق
المواجيد، ولكن في المقامات ظهر
الكسب وبطنت المواهب، وفي
الاحوال بطل الكسب وظهرت
المواهب، فالاحوال مواهب علوية
سماوية، والمقامات طرقها۔^(۱)

”مشائخ کے ہاں یہ بات زبان زد عام ہے کہ
”مقامات کسب سے حاصل ہوتے ہیں جبکہ
احوال دھمی ہوتے ہیں، اور انہی کے ذریعے
برکات کا نزول ہوتا ہے، لہذا صحیح بات بھی یہی
ہے کہ احوال عطیہ خداوندی ہیں اور اسی ترتیب
سے نازل ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا،
تمام مکاسب، مواہب سے محفوظ جبکہ تمام
دھمی کیفیات کسی کیفیات کے ذریعے محفوظ
ہیں، احوال وجدانی کیفیات ہیں جبکہ مقامات
وجدانی کیفیات تک رسائی کے طرق و راستے
ہیں، بہر حال مقامات میں ظاہری صورت کسی
جبکہ باطن میں وہ وہی ہیں، اسی طرح احوال
میں صورت یہ ہے کہ باطنی حالت کسی ہے اور
ظاہری حالت دھمی ہے، احوال مواہب و علویہ
و سماویہ ہیں، جبکہ مقامات ان مواہب و علویہ و
سماویہ کے راستے ہیں۔“

اس لطیف و پر حکمت گفتگو کے بعد شیخ سہروردی احوال و مقامات کے ثبوت کیلئے حضرت
علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اقوال سے استدلال کرتے ہیں، بعد ازاں احوال کی مختلف
تعریفات جو مشائخ کے ہاں استعمال ہوتی ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، ان تعریفات کا محاکمہ بھی
کرتے ہیں اور تعریفات کی خوبیوں یا خامیوں پر مختصر اظہار رائے بھی کرتے ہیں۔

سہروردی کے اپنے الفاظ یہ ہیں:

وقول علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ:
سلونی عن طرق السموت فانی اعرف
بہا من طرق الارض: اشارة الى
المقامات والاحوال، فطرق السموات
التوبة والزهد وغير ذلك من المقامات
، فان السالك لهذه الطرق يصير قلبه
الساویۃ، وہی طرق السموات ومنتزل
البركات، وهذه الاحوال لا يتحقق بها
الا ذوق قلب سماوی قال بعضهم الحال
هو ذكر الخفی، وهذا اشارة الى شی مما
ذكرناه وسمعت المشایخ بالعراق
يقولون: الحال ما من الله فكل ما كان
من طریق الاکتساب والاعمال
يقولون: هذا ما من العبد، فاذا لاح
للمريد شیء من المواهب وواجب قالوا:
هذا ما من الله، وسموه حالا اشارة
منهم الى ان الحال موهبة۔^(۱)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا
قول ہے:

”تم مجھ سے آسمان کے راستے دریافت کرو
کیونکہ میں انہیں زمینی راستوں کے ذریعے
”پر بکھنے“ اور ”شناخت“ کرنے کی مہارت
رکھتا ہوں“

اس فرمان میں احوال و مقامات کی طرف
اشاہ ہے، آسمانی راستوں سے زہد و توبہ
وغیرہ جیسے مقامات مراد ہیں۔ ان راستوں
کے سالک کا قلب سماوی ہو جاتا ہے،

یہی آسمانی راستے نزول برکات کا ذریعہ
ہیں، اور یہی احوال (بھی رکھتے ہیں) جن
کا تحقق صرف قلب سماوی کو ہوتا ہے بعض
مشائخ کہتے ہیں کہ حال ذکر خفی کا نام ہے،
یہ ہماری بیان کردہ بات کی طرف اشارہ
ہے، اور میں نے بعض مشائخ عراق سے سنا
کہ حال وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو اور جو
اکتساب و اعمال کے ذریعے ہو، اسکے
بارے کہتے ہیں کہ یہ بندے کی طرف سے
ہے، اگر کسی مرید پر کوئی وحی یا وجدانی
کیفیات آئے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف

یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ احوال دھمی ہوتے ہیں۔“
اس کے بعد سہروردی اس قول پر نقد کرتے ہیں کہ احوال برق کی مانند ہیں، اگر قائم رہیں تو یہ ”حدیث نفس“ ہے۔
سہروردی اس قول پر نقد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وقال بعضهم: الاحوال كالبروق، فان
بقي فحدیث النفس، وهذا لا يكاد
يستقيم على الاطلاق وانما يكون
ذلك في بعض الاحوال فانها تطرق ثم
تستلبها النفس؛ فاما على الاطلاق فلاء
والاحوال لا تمتزج بالنفس كالدهن لا
يمتزج بالماء۔^(۱)

”بعض کہتے ہیں کہ احوال بجلی کی طرح ہیں،
اگر وہ باقی رہیں تو یہ کلام نفس ہے، بہر حال
علی الاطلاق ایسا کہنا درست نہیں، بعض
احوال میں ایسا ہوتا ہے کہ احوال نفس کے
ساتھ نہیں مل سکتے مگر کلی طور پر ایسا نہیں،
احوال بہر حال نفس کے ساتھ امتزاج سے
اسی طرح (پاک) ہیں جس طرح تیل پانی
کے ساتھ نہیں مل سکتا“

توبہ: اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث کے تناظر میں

شیخ ابوالقاسم قشیری نے حسب ذیل آیات قرآنی سے مقام اول ”توبہ“ کی اہمیت و
فضیلت اور راہ تصوف کیلئے ”ضرورت“ کو اجاگر کیا ہے:

○ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔^(۲)

○ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔^(۳)

○ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔^(۴)

۲- سورة ق: ۳۳

۱- شيخ شهاب الدين سهروردی، عوارف المعارف: ۲: ۲۶۵

۲- سورة النور: ۳۱ ۳- سورة البقرة: ۲۲۲

○ نَعَمْ الْعَبْدُ إِنَّهُ آوَابٌ - (۱)

○ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا - (۲)

○ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ - (۳)

آیات قرآنی کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی کی احادیث بھی ذکر کی ہیں۔

”توبہ کی تعریف کرتے ہوئے قشیری لکھتے ہیں:

وَحَقِيقَةُ التَّوْبَةِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ: الرَّجُوعُ، يُقَالُ تَابَ أَيْ رَجَعَ، فَالتَّوْبَةُ الرَّجُوعُ عَمَّا كَانَ مَذْمُومًا فِي الشَّرْعِ أَلَيْ مَا هُوَ مَحْمُودٌ فِيهِ - (۴)

”لغت عرب میں حقیقت توبہ ”رجوع“ ہے، کہا جاتا ہے تاب، یعنی اس نے رجوع کیا، پس توبہ، شریعت میں بیان کردہ مذموم شے سے محمود شے کی طرف رجوع کرنا ہے۔“

اس کے بعد قشیری، اہل سنت کے ہاں صحت توبہ کی شرائط کا ذکر کرتے ہیں۔ تین شرائط کا ذکر کرتے ہیں اور ندامت کو توبہ کا سب سے بڑا رکن اور شرط قرار دیتے ہیں اور اسکی بنیاد رسول اللہ ﷺ کی حدیث مبارکہ (الندم التوبة) (۵) کو قرار دیتے ہیں۔

پھر اس کے بعد توبہ کے اسباب، ترتیب اور اقسام کو ذکر کرتے ہیں۔ استاذ ابوعلی الدقاق کے حوالے سے توبہ کی اقسام کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

۱- سورة ص: ۳۰

۲- سورة التوبة: ۱۱۸

۳- سورة آل عمران: ۳۱

۴- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف ۲: ۲۶۶

۵- سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر التوبة رقم الحديث ۴۲۵۲

سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه
الله تعالى يقول: التوبة على ثلاثة
اقسام: اولها التوبة واسطها الانابة،
واخرها الاوبة فجعل التوبة بداية
والاوبة نهاية والانابة واسطتهما فكل
من تاب لخوف العقوبة فهو صاحب
التوبة ومن تاب طمعا في الثواب فهو
صاحب انابة، ومن تاب مراعاة للامر، لا
للمرغبة في ثواب او رهبة من العقاب
فهو صاحب اوبة۔ (۱)

”میں نے استاذ ابو علی الدقاق سے سنا وہ
فرماتے تھے۔ کہ توبہ کی تین اقسام ہیں پہلی
توبہ، درمیانی انبۃ، اور آخرہ اوبہ ہے۔

ابتداء توبہ کو بنایا، نہایت اوبہ ہے جبکہ ان
دونوں کے مابین انبۃ ہے۔

پس جو عذاب خوف سے توبہ کرے تو ایسا شخص
”صاحب التوبہ“ ہے اور جو شخص ثواب کے
لاالچ میں توبہ کرے تو وہ ”انبۃ“ ہے اور جو شخص
محض احکام خداوندی کا پاس و لحاظ کرتے
ہوئے، بغیر رغبت ثواب اور خوف عذاب کے،
توبہ کرے تو ایسا شخص ”صاحب اوبہ“ ہے۔

شیخ قشیری نے توبہ کو صفات مومنین، انابہ کو صفات اولیاء اور ”اوبہ“ کو صفات انبیاء قرار
دیا، بعد ازاں متقدمین کے اقوال کو بھی توبہ کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔
قشیری نے مقام توبہ کے بیان کی ابتداء آیت قرآنی سے کی ہے جبکہ شیخ سہروردی نے
”مقام توبہ“ کی ابتداء رسول اللہ ﷺ کی حدیث مبارکہ سے کی ہے۔

سہروردی، مقام اول توبہ کو قرار دیتے ہوئے اور اسکی اہمیت ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
”توبہ ہر مقام کی اصل اور بنیاد ہے اور ہر
مقام کا نظم و ربط اور ہر روحانی حال کی کنجی
ہے، اس کے ذریعے مقامات کی ابتداء ہوتی
ہے، توبہ کی مثال مقام کیلئے ایسے ہی ہے
”التوبة اصل كل مقام، وقوام كل
مقام، ومفتاح كل حال، وهي اول
المقامات وهي بمثابة الارض للبناء؛
فمن لا ارض له لا بناء له ومن لا توبة

لہ لا حال لہ ولا مقام لہ^(۱)

جیسے کسی عمارت کیلئے بنیاد کی جاتی تو بہ مقام کی
بنیاد ہے لہذا ادب کسی کے پاس زمین کی نہایت
وہ عمارت کیلئے تعمیر کر سکتا ہے۔ لہذا جس کی
توبہ نہیں نہ تو اسے کوئی ”مقام“ عطا ہوگا اور نہ
”حال“ نصیب ہوگا۔

توبہ کی جامع تعریف ذکر کرتے ہوئے شیخ سہروردی لکھتے ہیں:

”شیخ سوسی سے توبہ کے بارے میں پوچھا گیا
تو فرمایا: توبہ ہر قابل مذمت شے سے قابل
مدحت و تعریف کی طرف رجوع کا نام ہے۔
یہ وصف ظاہر و باطن ہر ایک کیلئے عام ہے۔
اسکا تعلق اس شخص سے ہے جسے علم صریح دیا
گیا ہو، علم کے سامنے جہالت اسی طرح نہیں
ٹھہر سکتی جس طرح طلوع شمس کے سامنے
رات، یہ تعریف جمیع اقسام توبہ کا حصار کرتی
ہے چاہے وصف عام ہو یا خاص، یہاں علم
سے علم ظاہری و باطنی دونوں مراد ہیں تاکہ
ظاہر و باطن ہر ایک کی توبہ کے اوصاف خاص
و عام کے لحاظ سے تطہیر کی جاسکے۔“

وسئل السوسی عن التوبة؟ فقال: التوبة
من كل شئ ذمه العلم الى ما مدحه
العلم، وهذا وصف يعما لظاهر والباطن
لمن كوشف يصريح العم، لانه لا بقاء
للجهل والباطن لمن كوسف بصريح
العلم، لانه لا بقاء للجهل مع العلم، كما لا
بقاء لليل مع طلوع الشمس، وهذا
يستوعب جميع اقسام التوبة بالوصف
الخاص والعام، وهذا العلم يكتون علم
الظاهر والباطن بتطهير الظاهر والباطن
باخص اوصاف التوبة واعم اوصافها۔^(۲)

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، معارف المعارف ۲: ۲۶۹

۲- شیخ شہاب الدین سہروردی، معارف المعارف ۲: ۲۸۱

خلاصۃ البحث

مقام اول ”توبہ“ کے بیان میں اگر قشیری و سہروردی کا تقابل کیا جائے تو حسب ذیل امور سامنے آتے ہیں۔

☆ قشیری نے ”مقام توبہ“ کی ابتداء آیت قرآنی سے کی ہے جبکہ سہروردی نے ابتداء قرآنی آیت ذکر نہیں کی۔

☆ قشیری نے سہروردی کی نسبت زیادہ آیات و احادیث کو ذکر کیا ہے۔

☆ قشیری نے توبہ کی لغوی و اصطلاحی تعریف، اسباب توبہ، ترتیب اور اقسام کا ذکر کیا ہے جبکہ سہروردی کے ہاں اس قدر تنوع نظر نہیں آتا۔

☆ قشیری کے ہاں اقوال صوفیہ بھی بکثرت ذکر کیے گئے ہیں جبکہ سہروردی نے محض چند اقوال ذکر کر دیے ہیں۔

☆ قشیری نے تقریباً سات صفحات تک اس بحث کو پھیلا یا ہے جبکہ سہروردی نے محض ڈیڑھ صفحے پر مقام توبہ کو ذکر کر دیا ہے۔

الورع:

سید شریف جرجانی ”ورع“ کی تعریف اس طرح کرتے ہیں۔

الورع: هو اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع في المحرمات^(۱) ”حرام کردہ اشیاء میں پڑنے کے ڈر سے مشتبہ اشیاء سے بھی بچنا“ ”ورع“ کہلاتا ہے“

شیخ قشیری نے ”باب الورع“ کی ابتداء حسب ذیل حدیث سے کی ہے:

من حسن اسلام المرء تركه مال ”انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بات بھی ہے کہ بے مقصد کاموں کو ترک کر دے“^(۲) یعنیہ

۱- السید الشریف جرجانی، کتاب العریفات، ۱۷۵

۲- سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، رقم الحدیث، ۳۹۷۶

پھر ورع کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں،

الورع فانه ترك الشبهات "ورع شہات کو ترک کر دینے کا نام ہے۔"

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک قول "ورع" کے بیان میں ذکر کر کے، رسول اللہ ﷺ کے حسب ذیل فرمان کو لکھتے ہیں۔

کن ورعا تکن عبد الناس^(۱) "ورع اختیار کرو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔"

پھر قشیری، ورع کے بارے میں صوفیہ کے اقوال و واقعات بیان کرتے ہیں، قشیری نے "ورع" کی بحث کم و بیش ۵ صفحات تک پھیلا یا ہے جبکہ سہروردی نے محض آدھے صفحے پر ورع کے بارے میں اقوال کو ذکر کیا ہے۔ حسب ذیل اقوال دونوں کے ہاں مشترک ہیں۔

○ نقل عن الحارث بن اسد المحاسبی انه كان على طرف اصبعه الوسطى عرق اذا مديده الى طعام فيه شبه ضرب عليه ذلك العرق^(۲)

○ سنل الشبلى عن الورع فقال: الورع ان نتورع ان يتشتت قلبك عن الله طرفه عین^(۳)

○ وقال ابو سليمان الداراني: الورع اول الزهد كما ان القناعة طرف من الرضا^(۴)

○ وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تاويل^(۵)

۱- سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، رقم الحدیث، ۴۲۱۷

۲- شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیریہ، ۱۴۹

۳- ایضاً، ص ۱۵۰

۴- ایضاً

۵- ایضاً

شیخ حارث بن اسد المحاسبی کے بارے منقول ہے کہ انکی درمیانی انگلی کے کنارے پر ایک رگ ایسی تھی کہ جب آپ مشتبہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو وہ رگ پھڑکنے لگتی تھی۔

☆ شیخ شبلی سے ورع کے بارے پوچھا گیا تو کہا: ورع یہ ہے کہ تمہارا دل ایک لمحے کیلئے بھی یاد خدا سے غافل نہ ہو۔

☆ ابوسلیمان الدارانی فرماتے ہیں کہ ورع، زہد کا آغاز ہے، جیسے قناعت، رضا کا ایک کنارہ ہے۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ ورع یہ ہے کہ بغیر کسی تاویل کے علم کی حد پر ٹھہر جائے۔

خلاصۃ البحث:

☆ باب الورع کے تقابل میں درجہ ذیل نکات واضح ہوتے ہیں،
قشیری نے مقام اول توبہ کی طرح ورع کے بحث پر بھی تفصیل سے کلام کیا ہے اور ۵ صفحات ورع کے بارے اقوال صوفیہ سے بھر دیے ہیں جبکہ سہروردی نے مقام اول کی طرح یہاں بھی اختصار کا مظاہرہ کیا ہے۔

☆ قشیری نے توبہ اور ورع کے مابین تین اور ابواب سے فصل کیا ہے جبکہ سہروردی نے توبہ کے متصل مقام الورع کو ذکر کر دیا ہے، شیخ ابونصر سراج الطوسی نے بھی کتاب اللمع^(۱) میں توبہ کے بعد ورع کا ذکر کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سہروردی نے اپنے پیش روؤں میں سے شیخ طوسی کے اسلوب کو اپنایا ہے،

☆ سہروردی کے ذکر کردہ ماسوائے ایک دو اقوال کے باقی تمام کے تمام قشیری کے ہاں موجود ہیں، جبکہ ورع کے بیان میں قشیری کے ذکر کردہ بکثرت واقعات سے سہروردی تہی دامن ہے۔

۱- شیخ ابونصر سراج الطوسی، کتاب اللمع ۴۲

الزهد:

سید شریف جرجانی نے زہد کی لغوی و اصطلاحی تعریف کچھ یوں ذکر کی ہے:

الزهد فی اللغة: ترك الميل الى الشيء وفي اصطلاح اهل الحقيقة: هو
بعض الدنيا والاعراض عنها وقيل: هو ترك راحت الدنيا طلبا لراحة
الآخرة (۱)

شیخ قشیری نے باب الزہد کی ابتداء حسب ذیل حدیث سے کی ہے:

”اذا رأيت الرجل قد اوتى زهدا في الدنيا، ومنطقه، فاقترى بوامنه، فانه
يلقن الحكمة“ (۲)

اس کے بعد شیخ قشیری ”زہد“ کے حوالے سے صوفیہ کے اختلاف کے حوالے سے رقم
طراز ہیں۔

<p>”صوفیہ کا زہد کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ زہد حرام ہے کیونکہ حلال، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مباح ہے، لہذا جب اللہ تعالیٰ مال حلال کے ذریعے اپنے بندے پر انعام کرتا ہے تو بندہ بطور شکر اسکی عبادت بجالاتا ہے تو اس صورت میں اپنے اختیار سے اسے چھوڑنا اور خرچ نہ کرنا دونوں برابر ہیں، اسے روکنے پر فضیلت نہ ہوگی، بعض کہتے ہیں کہ حرام میں زہد</p>	<p>اختلف الناس في الزهد، فمنهم من قال: الزهد في الحرام، لان الحلال مباح من قبل الله تعالى، فاذا انعم الله على عبده بمال من حلال، وتعبده بالشكر عليه، تركه له باختياره لا يقدم على امساكه له بحق اذنه ومنهم من قال: الزهد في الحرام واجب، وفي الحلال فضيلة، فان اقلال المال، والعبد صابر في حاله راض بما قسم الله تعالى له، قانع بما</p>
--	---

۱- سید شریف جرجانی، کتاب التریفات، ۸۳

۲- سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، رقم الحدیث، ۴۱۰۱

واجب ہے جبکہ حلال میں باعث فضیلت ہے، بہر حال بندہ قلت مال کے باوجود اپنے حال پر صابر، تقسیم خدا پر راضی اور اسکی عطا پر قانع ہو تو یہ حالت وسعت و مال دنیا سے بہتر ہے اللہ پاک نے مخلوق کو دنیا میں زہد اختیار کرنے کا حکم حسب ذیل آیت میں دیا ہے۔

”تم فرما دو، متاع دنیا تو قلیل ہے اور متقیوں کیلئے آخرت بہتر ہے“

اس اختلاف صوفیہ کو بیان کرنے کے بعد قشیری نے زہد کی مختلف تعریفات اقوال صوفیہ کی روشنی میں ذکر کر دی ہیں، قشیری لکھتے ہیں کہ بعض صوفیہ حسب ذیل قرآنی آیت کو ”زہد“ کی بنیاد بناتے ہیں۔

”لہذا غم نہ کرو اس پر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو تمہیں دیا“

قشیری، امام احمد بن حنبل کے حوالے سے زہد کی صورتوں کو بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا:

کہ زہد کی تین صورتیں ہیں:

ترک حرام، اور یہ عوام کا زہد ہے۔

حلال میں سے زائد چیزوں کو چھوڑنا، یہ

خواص کا زہد ہے۔

يعطيه، اتم من توسعه وتبسطه في الدنيا فان الله تعالى زهد الخلق في الدنيا بقوله:

”قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى“ (۲-۱)

لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ فَاتِكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ (۳)

وقال احمد بن حنبل: الزهد على ثلاثة اوجه:

ترك الحرام، وهو: زهد العوام

والثاني: ترك الفضول من الحلال، وهو:

زهد الخواص

۱- سورة النساء، ۷۷

۲- شيخ ابوالقاسم القشيري، الرسالة: ۱۵۲-۱۵۱

۳- سورة الحديد: ۲۳

والثالث: ترك ما يشغل العبد عن
الله تعالى، وهو زهد العارفين۔^(۱)
اس چیز کو چھوڑنا جو خدا سے غافل کر دے۔
عارفین کا زہد ہے۔“

شیخ سہروردی نے ”مقام الزہد“ کی ابتداء حضرت جنید بغدادی کے حسب ذیل قول سے کی ہے۔

الزهد خلو الايدي من الاملاك
والقلوب من التتبع۔^(۲)
”زہد یہ ہے کہ ہاتھ مال و املاک سے اور
قلوب تلاش و جستجو سے خالی ہوں“

شیخ سہروردی کہتے ہیں کہ حسب ذیل آیت میں اہل علم سے ”زاهدین“ مراد ہیں۔
”وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرًا“^(۳)

زہد کے بارے میں شیخ ابوبکر الشبلی دیگر صوفیہ کے برعکس الگ رائے رکھتے ہیں، شیخ
سہروردی ان کی رائے ذکر کرنے کے بعد انکی توجیہ بھی ذکر کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔

وسئل الشبلي عن الزهد فقال: لا زهد في
الحقيقة لانه اما ان يزهد فيما ليس له
فليس ذلك بزهد، او يزهد فيما هو له
فيكف يزهد فيه وهو معه وعنده فليس
الا ظلف النفس وبذل موااساة: يشير الى
اقسام التي سبقت بها الاقلام، وهذا
لواطرد هدم قاعدة الاجتهاد والكسب
ولكن مقصود الشبلي: ان يقلل الزهد في
عين المعتد بالزهد لئلا يغتر به۔^(۴)
”حضرت شبلی سے زہد کے بارے میں
پوچھا گیا تو فرمایا، حقیقت میں زہد کوئی شے
نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی چیز سے کنارہ کش
ہو جائے جو اس کے پاس ہے ہی نہیں تو یہ
زہد نہیں، اور اگر اپنے پاس موجود چیزوں
سے الگ ہو تو وہ کیسا زہد کرتا ہے جبکہ وہ
اشیاء اس کے پاس ہیں، لہذا نفس کشی اور
دوسروں کی ہمدردی کے سوا یہ کچھ نہیں، شبلی
کے اس قول میں زہد کی ان اقسام کی طرف

۱- شیخ ابوالقاسم القشیری، الرسالة: ۱۵۵

۲- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف- ۲: ۲۸۱

۳- سورة القصص: ۸۰

۴- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف- ۲: ۲۸۲

اشارہ ہے جن کو ہم پہلے سپرد قلم کر چکے، اور اگر یہ قول شبلی نافذ العمل ہو جائے تو مجاہدہ و کسب کے قواعد منہدم ہو جائیں۔ لیکن شبلی کا مقصود یہ ہے کہ مدعی زہد کی نظر میں اسکی قدر و قیمت کو کم رکھا جائے تاکہ وہ دھوکے سے بچ پائے۔“

خلاصہ البحث:

قشیری اور سہروردی نے ”مقام الزہد“ کو جس انداز سے ذکر کیا اسکا عمومی تقابل کیا جائے تو درجہ ذیل نتائج سامنے آتے ہیں، قشیری نے الزہد کی ابتداء حدیث مبارکہ سے کی ہے جبکہ سہروردی نے حضرت جنید بغدادی کے قول سے۔

☆ قشیری نے فضیلت و اہمیت زہد میں تین آیات قرآنی ذکر کی ہیں جبکہ سہروردی نے بھی تین آیات بطور استدلال ذکر کی ہیں۔

قشیری نے حسب ذیل آیات سے استدلال کیا ہے۔

○ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ - وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى - (۱)

○ لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ - (۲)

○ وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ - (۳)

جبکہ سہروردی نے حسب ذیل آیات سے استدلال کیا ہے۔

○ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا - (۴)

○ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ - (۵)

○ وَجَعَلْنَا هُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا - (۶)

سورة النساء: ۷۷	۱-	سورة الحديد: ۲۳	۲-
سورة الحشر: ۹	۳-	سورة الكهف: ۷	۴-
سورة قصص: ۸۰	۵-	سورة السجدة: ۲۴	۶-

اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہر ایک نے مختلف آیات سے زہد کی حقیقت و فضیلت و برہن کیا ہے۔

☆ قشیری نے زہد کے بیان میں اختلاف صوفیہ کا ذکر کیا ہے جبکہ سہروردی نے زہد کے درجات کا ذکر کیا ہے۔

الصبر :

قابل حیرت امر ہے کہ بعض مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ تصوف دیگر مذاہب سے ماخوذ تعلیمات پر مشتمل ہے اور بعض مسلم مفکرین بھی صوفیہ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث سے اپنے دلائل بیان کرنے کے بجائے دیگر صوفیہ کے اقوال کا سہارا لیتے ہیں مگر کتب تصوف کے مطالعہ سے معاملہ اسکے برعکس نظر آتا ہے۔ صوفیہ تمام احوال و مقامات، مسائل و آداب تصوف و طریقت کیلئے قرآن و حدیث کو بنیاد اول قرار دیتے ہیں، مقامات کے بحث میں ”الصبر“ کے بیان میں شیخ قشیری نے کم و بیش دس آیات سے استدلال کیا ہے۔ جن آیات قرآنی سے قشیری نے استدلال کیا ہے وہ درجہ ذیل ہیں۔

- وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ (۱)
- وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۲)
- إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (۳)
- اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا (۴)
- وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا (۵)

۱- سورة النحل: ۱۲۷

۲- سورة النحل: ۹۶

۳- سورة الانفال: ۴۶

۴- سورة آل عمران: ۲۰۰

۵- سورة الطور: ۳۸

○ فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا۔ (۱)

○ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ (۲)

○ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ نِعْمَ الْعَبْدُ۔ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ (۳)

○ مَسْنِيَ الضَّرِّ۔ (۴)

○ يَكْسَفِي عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ۔ (۵)

شیخ قشیری ”باب الصبر“ کی ابتداء آیت قرآنی اور حدیث صحیح بخاری سے کرتے ہیں، پھر اقسام صبر، اقوال صوفیہ اور بعض واقعات بیان کرتے ہیں۔
اقسام صبر کے حوالے سے لکھتے ہیں:

ثم الصبر على اقسام، ”صبر کی بہت سی اقسام ہیں۔

صبر على ما هو كسب للعبد، وصبر
على ما ليس بكسب له فاصبر على
المكتسب على قسمين

صبر على ما امر الله تعالى به وصبر
على نهى عنه واما الصبر على ما ليس
بمكتسب للعبد: فصبره على مقاساة ما
يتصل به من حكم الله فيما يناله فيه
مشقة (۶)

بندے کا ان امور میں صبر جو اس کے کسب و
اختیار میں ہیں،
اور ان کاموں پر صبر جو اس کے کسب و اختیار
میں نہیں۔
بہر حال اختیاری امور میں صبر کی دو قسمیں ہیں۔
اس کام پر صبر جس کا امر اللہ پاک نے دیا۔
اس کام پر صبر جس سے رب نے رکنے کا حکم
دیا۔

۱- سورة المعارج: ۵

۲- سورة السجدة: ۲۴

۳- سورة ص: ۲۴

۴- سورة الانبياء: ۸۳

۵- سورة يوسف: ۸۳

۶- شيخ ابوالقاسم القشيري، الرسالة، ۲۱۹

جبکہ غیر اختیاری امور میں صبر یہ ہے کہ جو مصیبت انسان پر اللہ کی طرف سے آجائے اسے برداشت کرنے میں صبر کیا جائے۔“

قشیری کے برعکس سہروردی نے ”الصبر“ کی ابتداء حضرت سہل بن عبد اللہ تستری کے حسب ذیل قول سے کی ہے:

”الصبر انتظار الفرج من اللہ وهو افضل الخدمة واعلاها“^(۱) ہے اور یہ اعلیٰ اور افضل خدمت ہے۔“

سہروردی نے فضیلت صبر میں تین آیات قرآنی ذکر کی ہیں، اسکے علاوہ صبر کی مختلف صورتوں کے بیان میں الصبر فی اللہ، الصبر مع اللہ، الصبر للہ اور الصبر عن اللہ پر انتہائی دقیق گفتگو کی ہے، اسی طرح متصبر، صابر اور صبار کے مابین فرق کو بھی بیان کیا ہے۔

خلاصہ بحث:

قشیری اور سہروردی کے اسلوب کو ”الصبر“ کے بیان میں دیکھا جائے تو حسب ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔

☆ قشیری نے بکثرت قرآنی آیات سے استدلال کیا ہے۔ جبکہ سہروردی نے تین آیات ذکر کی ہیں، قشیری نے بعض آیات کے حوالے سے تفسیری نکات و لطائف بھی ذکر کیے ہیں جیسا کہ:

ایک آیت کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

قال اللہ تعالیٰ فی قصۃ ایوب: حضرت ایوب علیہ السلام کے قصہ میں اللہ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا۔ نِعْمَ الْعَبْدُ۔ اِنَّہ تعالیٰ نے فرمایا: اَوَّاب۔^(۲) ”بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ ہے“

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۲: ۲۸۴

۲- سورۃ ص: ۴۴

مع ما اخبر عنه تعالى انه قال: "مَسْنِي الضَّرُّ" (۱)

بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔
اس کے ساتھ ہی ان کے بارے میں یہ بھی
فرمایا کہ "مجھے تکلیف پہنچی"

وسمعتہ یقول: استخرج الله منه هذه
المقالة:

میں نے (شیخ ابو علی الدقاق) سے سنا وہ
فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ایوب علیہ السلام
کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ اس لیے
نکلوایا تا کہ ضعف امت کیلئے آسانی ہو۔

یعنی قولہ: "مسنی الضر"، لتكون
متنفسا لضعفاء هذه الامة۔

بعض نے کہا کہ انا وجدته صابرا میں صابر
فرمایا صبوراً نہیں۔ کیونکہ آپ ہر حال میں
صابر نہ تھے بلکہ بعض اوقات آزمائش سے
لذت حاصل کرتے تھے تو حصول لذت کے
وقت وہ صابر نہ ہوتے اس لیے صبورانہ فرمایا۔

وقال بعضهم: انا وجدته صابرا: ولم
يقُل "صبورا" لانه لم يكن جميع
احواله الصبر، بل كان في بعض احواله
يستلذ البلاء ويستعذبه، فلم يكن في
حال الاستلذاد صابرا: فلذلك لم يقل
"صبورا" (۲)

☆ قشیری نے سہروردی کے برعکس دیگر مقامات کی طرح "مقام الصبر" کے حوالے
سے بھی بہت لکھا ہے جبکہ سہروردی نے دیگر مقامات یہاں بھی اختصار کو ملحوظ خاطر
رکھا ہے۔

☆ قشیری نے صابر، متہم اور صبار کے حوالے سے قول کی نسبت ابو عبد اللہ خفیف کی
طرف کی ہے جبکہ سہروردی نے اسے شیخ ابوالحسن بن سالم کا قول کہا ہے۔
☆ قشیری اور سہروردی ہر دو نے اشعار سے بھی بحث کو مزین کیا ہے۔

الفقر:

قشیری نے باب الفقر کی ابتداء حسب ذیل قرآنی آیت سے کی ہے،

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔^(۱)

پھر فقراء کے فضائل پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی روایات کو ذکر کیا ہے۔

بعض احادیث کی شرح بھی کی ہے اور وارد ہونے والے اعتراضات بھی رفع کیے ہیں، شیخ ابو علی الدقاق کے حوالے سے ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

سمعت الاستاذ ابا علی الدقاق يقول: سئلت عن معنى قوله ﷺ: "كاد الفقر ان يكون كفراً"^(۲) میں نے استاذ ابو علی الدقاق سے سنا وہ فرمایا کرتے کہ مجھ سے اس حدیث کا معنی پوچھا گیا: "قریب ہے کہ فقر، کفر ہو جائے"

شیخ دقاق فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا: ہر چیز کی آفت اور اس کی ضد اس کی فضیلت اور قدر کے مطابق ہوتی ہے پس جو چیز فی نفسہ افضل ہو اس کی ضد اور آفت سب سے زیادہ ناقص ہوگی، جیسے ایمان جو کہ سب سے اعلیٰ خصلت ہے اسکی ضد کفر ہے، لہذا جب فقر پر کفر کا خطرہ ہو تو یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ فقر اعلیٰ اوصاف کا حامل ہے"

قال: فقلت: آفة الشئى وضده على حسب فضيلته وقدره فكلما كان فى نفسه افضل فضده واقته انقص، كالایمان لما كان اشرف الخصال كان ضده الكفر، فلما كان الخطر على الفقر الكفر بالله دل على انه اشرف الاوصاف^(۳)

۱- سورة البقرہ: ۲۷۳

۲- بقی، شعب الایمان، رقم الحدیث، ۶۶۱۲

۳- شیخ ابوالقاسم القشیری، الرسالة، ۳۰۸

شیخ قشیری، صوفیہ کے اقوال پر وارد ہوئیوالے اعتراضات بھی رفع کرتے ہیں، اقوال صوفیہ کی بہترین توجیہات بھی کرتے ہیں۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں۔

شیخ مظفر القرمسینی فرماتے ہیں:

”فقیر یہ ہے کہ (فقیر) کی اللہ کے پاس کوئی حاجت نہ ہو، استاذ ابوالقاسم فرماتے ہیں کہ ان الفاظ میں ان لوگوں کیلئے جو بے توجہی سے صوفیہ کی بات سنتے ہیں (اور معافی سے بے خبر ہوتے ہیں) کچھ اشکال ہو سکتا ہے لیکن قائل کا اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ صوفیہ سقوط مطالبات نفی اختیارات کر کے، خدا کی جاری کردہ رضا پر راضی رہتے ہیں“

مظفر القرمسینی یقول: الفقر: هو الذي لا يكون له الى الله حاجة قال استاذ ابو القاسم: وهذا اللفظ فيه ادنى غموض لمن سمعه على وجه الغفلة عن مرمى القوم، وانما اشار قائله الى سقوط المطالبات وانتفاء الاختيار، والرضا بما يجريه الحق سبحانه۔ (۱)

فقر و غناء کی افضلیت: اختلاف صوفیہ

فقر و غناء کی افضلیت میں بھی صوفیہ کے مابین اختلاف ہے، بعض فقر کو افضل قرار دیتے ہیں اور بعض غنا کو فقر پر فضیلت دیتے ہیں۔

اس موضوع پر شیخ علی بن عثمان ہجویری نے تفصیل سے کلام کیا ہے۔ (۲)

شیخ قشیری نے بھی استاذ ابوعلی الدقاق کے حوالے سے اس اختلاف کا ذکر کیا ہے، لکھتے ہیں۔

”میں نے استاذ ابوعلی الدقاق سے سنا وہ فرمایا کرتے کہ لوگوں نے فقر و غنا کے بارے کلام کیا کہ ان میں سے افضل کونسی چیز ہے، اور میرے نزدیک افضل یہ ہے کہ

سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق: يقول: تكلم الناس في الفقر والغنى ايهما افضل؟ وعندي: ان الافضل: ان يعطى

۱- شیخ ابوالقاسم القشیری، الرسالة، ۳۰۸
۲- شیخ علی بن عثمان، ہجویری، کشف المحجوب، ۲۱-۲۰

الرجل کفایتہ ثم یصان فیہ۔^(۱)
انسان کو اس قدر عطا کیا جائے جو اس کو کفایت
کرے پھر اس میں اس کی حفاظت کی جائے۔

خلاصہ بحث:

شیخ سہروردی نے محض اقوال صوفیہ مقام فقر کے حوالے سے ذکر کیے ہیں، دیگر مقامات
کی طرح یہاں بھی اختصار سے کام لیا ہے۔ کسی قرآنی آیت یا حدیث کو بطور استدلال ذکر نہیں
کیا،

☆ شیخ قشیری نے قرآنی آیات اور احادیث دونوں ذکر کی ہیں۔ جبکہ مقام فقر میں
سہروردی کے ہاں یہ التزام نہیں ہے۔

☆ قشیری نے فقر و غناء کے اختلاف کو بھی ذکر کیا ہے جبکہ سہروردی نے اسکا ذکر نہیں کیا

☆ قشیری نے فقر پر تفصیل سے کلام کیا ہے جبکہ سہروردی نے بہت مختصر تذکرہ کیا ہے۔

شکر:

شیخ قشیری نے باب الشکر کی ابتداء درجہ ذیل آیت قرآنی سے کی ہے۔

”لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ“^(۲)

اس کے بعد احادیث ذکر کی ہیں، پھر شکر کی مختلف صورتوں کو بیان کیا ہے، اسکے ساتھ

ساتھ اقوال صوفیہ اور واقعات کا بھی ذکر کیا ہے۔

شکر: لغوی اور اصطلاحی مفہوم

شاکر اور شکور کے مختلف معانی ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

۱- شیخ ابوالقاسم القشیری، الرسالة، ۳۰۶

۲- سورة ابراہیم: ۷

وقیل: الشاکر الذی یشکر علی الرّفد، والشکور الذی یشکر علی الرد۔
 ویقال الشاکر الذی یشکر علی النعم، والشکور الذی یشکر علی المنع۔
 ویقال الشاکر الذی یشکر علی العطاء، والشکور الذی یشکر علی البلاء،
 ویقال: الشاکر: الذی یشکر عند البذل، والشکور الذی یشکر عند المطل^(۱)
 قشیری نے شکر باللسان، شکر بالبدن اور شکر بالقلب کی بھی وضاحت کی ہے،
 سہروردی نے ”شکر“ کے بیان میں احادیث نبوی ﷺ اور اقوال صوفیہ ذکر کیے ہیں۔
 شکر کی لغوی واصطلاحی تعریف کرتے ہوئے سہروردی لکھتے ہیں:

ومعنی الشکر فی اللغة: هو الكشف والظهار: یقال، شکر و کشر، اذا
 کشف عن ثغرة و اظهره، فنشر النعم و ذکرها و تعداها باللسان من
 الشکر، و باطن الشکر، ان تستعین بالنعم علی الطاعة ولا تستعین بها
 علی المعصية فهو شکر النعمة^(۲)

الخوف:

قشیری نے خوف کا بیان آیت قرآنی سے شروع کیا ہے، اور پورے باب میں تقریباً
 سات آیات ذکر کی ہیں۔

بعض آیات حسب ذیل ہیں۔

○ يَدْعُونَ خَوْفًا وَطَمَعًا^(۳)

○ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ^(۴)

۱- شہاب القاسم القشیری، الرسالة، ۲۱۱

۲- شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف ۲: ۲۸۸

۳- سورة السجدة: ۱۶

۴- سورة آل عمران: ۱۷۶

○ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (۱)

○ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ (۲)

اس کے علاوہ سنن ترمذی اور صحیح بخاری کی احادیث بھی بیان کی ہیں، صوفیہ کے اقوال اور واقعات سے بھی خوف کی کیفیت کو مزید واضح کیا ہے،

سہروردی نے مقام خوف کی ابتداء حسب ذیل حدیث سے کی ہے۔

راس الحکمة مخافة الله ”حکمت کی بنیاد اور سرچشمہ خوف خدا ہے“

سہروردی نے خوف کے بیان میں چار آیات ذکر کی ہیں۔ اور حسب ذیل آیت کو قطب القرآن قرار دیا ہے کہ سب امور کا مدار اسی پر ہے: (۳)

”وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ“

سہروردی نے خوف کو مقامات کے تحت ذکر کیا ہے جبکہ شیخ ابونصر سراج الطوسی بخوف کو احوال کے قبیل میں شمار کیا ہے۔ (۴)

الرجاء:

قشیری نے ”رجاء“ کی ابتداء اس قرآنی آیت سے کی ہے:

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ (۵)

پھر مسند احمد بن حنبل اور صحیح بخاری سے دو احادیث ذکر کی ہیں،

رجاء اور تمنیٰ میں فرق کو بیان کیا ہے، اقسام رجاء اور رجاء کی مختلف تعریفیں ذکر کر دی

ہیں، رجاء اور تمنا کا فرق کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

۱- سورة فاطر: ۲۸

۲- سورة آل عمران: ۲۸

۳- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۲: ۲۸۹

۴- شیخ ابونصر سراج الطوسی، کتاب اللمع، ۵۵

۵- سورة العنکبوت: ۵

والفرق بین الرجاء وبين التمني، ان التمني: يورث صاحبه الكسل، ولا يسلك طريق الجهد والجدة، وبعكسه صاحب الرجاء فالرجاء محمود، والتمني معلول۔^(۱)

رجاء اور تمنا میں فرق یہ ہے کہ، تمنا، تمنیٰ میں سستی و کاہلی پیدا کرتی ہے اور وہ جدوجہد کے راستہ پر نہیں چلتا، لیکن صاحب رجاء کا معاملہ اس کے برعکس ہے، رجاء محمود ہے اور تمناء موم ہے۔

رجاء کی اقسام بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

وقال ابن خبيق: الرجاء ثلاثة رجل عمل حسنه: فهو يرجو قبولها ورجل عمل سيئة: ثم تاب: فهو يرجو المغفرة والثالث: الرجل الكاذب: يتمادي في الذنوب: ويقول ارجو المغفرة۔^(۲)

حضرت شیخ ابن خبیق فرماتے ہیں کہ۔ رجاء کی تین اقسام ہیں: اعمال حسنہ کرنے والا شخص انکی قبولیت کی امید رکھے، برا عمل کرنے والا شخص، توبہ کرے پھر مغفرت کی امید رکھے، جھوٹا شخص، جو گناہ کرتا چلا جائے اور پھر کہے کہ میں مغفرت کی امید رکھتا ہوں۔

سہروردی نے ”رجاء“ کے بیان کی ابتداء درج ذیل حدیث مبارکہ ﷺ سے کی ہے۔

”يقول لله عز وجل اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان“۔^(۳)

ایک اور حدیث ذکر کرنے کے بعد سہروردی نے رجاء کے بارے صوفیہ کے اقوال ذکر کر دیے ہیں۔

۱- شیخ ابوالقاسم القشیری، الرسالة، ۱۶۸

۲- ایضاً

۳- بخاری و مسلم متفق علیہ

سہروردی نے ”رجاء“ کو بھی مقامات کے تحت ذکر کر دیا ہے جبکہ شیخ ابوالنصر الطوسی نے رجاء کو بھی احوال میں شامل فرمایا ہے۔^(۱)
 قشیری نے رجاء کے بحث میں بھی بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے جبکہ سہروردی کے ہاں یہاں بھی اختصار کو اپنایا گیا ہے۔

توکل:

قشیری نے توکل کے بیان میں چار آیات قرآنی اور دو احادیث صحیح بخاری اور جامع ترمذی ذکر کی ہیں۔

ابتداء اس قرآنی آیت سے کی ہے۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ^(۲)

اس کے بعد توکل کے بارے میں صوفیہ کے اقوال جمع کر دیے ہیں، شیخ ابوعلی الدقاق کے حوالے سے بیان کردہ درجات توکل کو اس طرح لکھتے ہیں۔

”شیخ ابوعلی الدقاق نے فرمایا کی متوکل کے سمعت الاستاذ ابا علی الدقاق، رحمہ اللہ يقول: للمتوکل ثلاث درجات التوکل، ثم التسليم، ثم التفويض، فالتوکل يسكن الى وعده وصاحب التسليم يكتفى بعلمه وصاحب التفويض يرضى بحكمه، وسمعته يقول: التوکل بداية والتسليم واسطة والتفويض نهاية۔“^(۳)

”شیخ ابوعلی الدقاق نے فرمایا کی متوکل کے تین درجات ہیں، توکل پھر تسلیم اور اسکے بعد تفویض، متوکل کو وعدہ خدا پر اطمینان ہوتا ہے، جبکہ صاحب تسلیم اللہ تعالیٰ کے اس سے متعلق علم پر اکتفا کرتا ہے اور صاحب تفویض فیصلہ خداوندی پر راضی ہوتا ہے۔ مزید فرمایا کہ ابتداء توکل ہے، اسکا وسط تسلیم جبکہ تفویض نہایت ہے“

۱- شیخ ابوالنصر سراج الطوسی، کتاب اللمع، ۵۸.

۲- سورة الطلاق: ۳.

۳- شیخ ابوالقاسم القشیری، الرسالة، ۲۰۳.

شیخ سہروردی نے توکل کے بیان میں چار قرآنی آیات ذکر کی ہیں لیکن کوئی حدیث اس حوالے سے بیان نہیں کی اور توکل کی ابتداء شیخ سری سقطی کے قول سے کی ہے کہ قوت و اختیار کو ترک کر دینے کا نام توکل ہے۔

شیخ قشیری نے محض اقوال صوفیہ اور آراء متقدمین پر انحصار کیا ہے جبکہ سہروردی اکثر مقامات پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اقوال میں محاکمہ بھی کرتے ہیں اور اپنے مختار قول کی طرف اشارہ بھی بعض اوقات کرتے ہیں، توکل کے بیان میں بھی انہوں نے اس اسلوب کو پیش نظر رکھا ہے: اپنا نقطہ نظر دیتے ہوئے رقمطراز ہیں:

ويقع لى ان التوكل على قد العلم
”میرا موقف یہ ہے کہ توکل، وکیل (اللہ
بالوکیل، فکل من كان اتم معرفة
تعالیٰ) کے علم کے مطابق ہوتا ہے، تو جسکی
كان اتم توكله، ومن كمل توكله
معرفت کامل ہوتی ہے اسکا توکل بھی مکمل ہو
غاب فنى روية الوکیل عن روية
جاتا ہے اور جس کا توکل کامل ہو جائے تو پھر
توكله۔^(۱)
رویت وکیل (کا استغراق) اسے رویت
توکل سے بے نیاز کر دیتا ہے“

رضا:

قشیری نے ”بیان رضا“ کی ابتداء ایک آیت اور حدیث ابن ماجہ سے کی ہے، آیت یہ ہے۔
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ^(۲)

رضا: از قبیل احوال یا مقام: اختلاف صوفیہ
اس کے بعد رضا کے بارے میں صوفیہ کے اختلاف کو ذکر کیا ہے کیونکہ بعض صوفیہ رضا کو

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۲: ۲۹۲

۲- سورة البینہ: ۸

احوال کے قبیل سے مانتے ہیں جبکہ بعض اسے مقامات میں شامل کرتے ہیں، قشیری ہر دو آراء کا ذکر کرنے کے بعد اس میں تطبیق دیتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

وقد اختلف العراقيون والخراسانيون
في الرضا: هل هو من الاحوال او من
المقامات فاهل خراسان قالوا: الرضا:
من جملة المقامات وهو نهاية التوكل،
ومعناه: انه يوول الى انه مما يتوصل
اليه العبد باكتسابه، واما العراقيون؛
فانهم قالوا: الرضا: من جملة الاحوال،
وليس ذلك كسبا للعبد، بل هو نازلة
تحل بالقلب كسائر الاحوال ويمكن
الجمع بين اللسانين؛ فيقال: بداية
الرضا مكتسبة للعبد، وهي من
المقامات ونهايته من جمل الاحوال،
وليست بمكتسبة^(۱)

”عراقیوں اور خراسانیوں نے رضا کے بارے اختلاف کیا ہے کہ آیا رضا احوال کے قبیل سے ہے یا مقامات کے؟ اہل خراسان نے کہا کہ رضا، مقامات کے قبیل سے ہے اور نہایت توکل ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کسی طور پر اسے حاصل کر سکتا ہے، اہل عراق اسے احوال کے قبیل سے مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بندے کیلئے کسی نہیں ہے بلکہ دیگر احوال کی طرح دل پر وارد ہونے والی ایک کیفیت ہے، ان دونوں آراء کو جمع بھی کیا جاسکتا ہے، (وہ اس طرح) کہ کہا جائے رضا کی ابتداء کا تعلق بندے کے کسب سے ہے اور یہ مقامات سے ہے اور اسکی انتہا جملہ احوال سے ہے اور وہ کسی شے نہیں ہے“

سہروردی نے رضا کے بیان میں صوفیہ کے بکثرت اقوال ذکر کیے ہیں، رضا کو مقامات میں شامل کیا ہے، رضا کے بارے اختلاف کو ذکر نہیں کیا، اقسام رضا، رضا بالحق، رضا الحق، رضا عن الحق کی وضاحت کر دی ہے، اور انشراح قلب کو رضا کی اصل اور بنیاد قرار دیتے ہوئے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ (۱)

محبت:

- ☆ قشیری نے باب المحبت کی ابتداء حسب ذیل آیت سے کی ہے:
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (۲)
- ☆ پھر اس کے بعد صحیح بخاری کی تین احادیث محبت کی فضیلت میں ذکر کر دی ہیں۔
- ☆ علماء اور صوفیہ کے محبت کے بیان میں الگ الگ مفہوم کا ذکر کیا ہے۔
- ☆ صفات محبت اور اس کے اوصاف پر انتہائی نفیس و دلنشین تحقیق کی ہے۔
- ☆ محبت کے مختلف لغوی معانی کے حوالے سے صوفیہ کے بیان کردہ اشارات کو ذکر کیا ہے۔

- ☆ مشائخ کے حوالے سے محبت کی مختلف تعریفات ذکر کر دی ہیں،
- ☆ اللہ رب العزت کی ذات کیلئے لفظ عشق کے استعمال نہ کرنے کی وجوہات اور اسباب ذکر کیے ہیں۔
- ☆ محبت اور انس کے تعلق کی وضاحت کی ہے۔
- ☆ محبت کے حوالے سے بہت سے اشعار بھی جمع کر دیے ہیں۔

محبت کے لغوی مفہوم سے اشارات صوفیہ
محبت کے لغوی معانی کے حوالے سے صوفیہ کے ارشادات و مفاہیم میں سے بعض یہ
ہیں۔ قشیری لکھتے ہیں:

۱- سورة زمر: ۲۲

۲- سورة المائدہ: ۵۴

وعبارات الناس عن المحبة كثيرة
وتكلموا في اصلها في اللغة؛ فبعضهم
قال: الحب اسم لصفاء المودة لان
العرب تقول لصفاء بياض الاسنان
ونضارتها: "حب الاسنان"
وقيل الحباب: ما يعلو الماء عند المطر
الشديد، فعلى هذا "المحبة": غليان
القلب وثورانه عند العطش والاحتياج
الى لقاء المحبوب
وقيل: انه مشتق من حباب الماء (بفتح
الحاء) وهو معظمة فسمى بذلك لان
المحبة غاية معظم ما في القلب من المهمات
وقيل: اشتقاقه من اللزوم والثبات
يقال احب البعير- وهو: ان يبرك فلا
يقوم فكان المحب لا يبرح بقلبه عن
ذكر محبوبه- (۱)

"محبت کے بارے لوگوں کی عبارات
بکثرت ہیں اور انہوں نے (صوفیہ) اسکے
اصل لغوی معنی میں بھی گفتگو کی ہے:
بعض نے کہا بالکل صاف مودت محبت ہے
کیونکہ عرب دانتوں کی سفیدی وصفائی کیلئے
کہتے ہیں "حب الاسنان" بعض نے کہا کہ
"حباب" اس شے کو کہتے ہیں جو شدید
بارش میں پانی پر غالب آجائے اس وجہ سے
محبت شدت پیاس اور لقائے محبوب کے
وقت جوش مارنے کو کہتے ہیں، یہ بھی کہا گیا
ہے کہ "حباب الماء" سے مشتق ہے یعنی
جہاں پانی بکثرت ہو کیونکہ مهمات قلب
میں سے غایہ عظمت محبت کو حاصل ہے، اور
یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسکا اشتقاق لزوم اور
ثبات سے ہے، اور کہا جاتا ہے کہ احب
البعير یعنی جب اونٹ بیٹھے اور کھڑا نہ ہو پس
محبت کا دل ذکر محبوب سے کبھی نہیں رکتا"

شیخ قشیری نے استاذ ابوعلی الدقاق کے حوالے سے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب
العزت کیلئے عاشق کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے قشیری رقمطراز ہیں:

وسمعتہ يقول: العشق: مجاوزة الحد في المحبة، والحق سبحانه، لا يوصف بانه يجاوز الحد، فلا يوصف بالعشق، ولو جمع محاب الخلق كلهم لشخص واحد لم يبلغ ذلك استحقاق قدر الحق سبحانه، فلا يقال: ان عبدا جاوز الحد في محبة الله فلا يوصف الحق، سبحانه بانه يعشق، ولا العبد في صفة سبحانه بانه يعشق، ولا العبد في صفة سبحانه بانه يعشق، فنفي العشق، ولا سبيل له الى وصف الحق، سبحانه لامن الحق للعبد، ولا من العبد للحق، سبحانه^(۱)۔

”میں نے استاذ ابوعلی الدقاق سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ عشق، ”محبت میں حد سے تجاوز کو کہتے ہیں“ اور حق سبحانہ تعالیٰ کا یہ وصف نہیں ہو سکتا کہ وہ حد سے متجاوز ہوا لہذا اسے عشق کے وصف سے موصوف نہیں کیا جائے گا، اگر مخلوق میں سے تمام محبین ایک شخص کیلئے جمع ہو جائیں تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی قدر کے استحقاق تک نہیں رسائی پا سکتے، لہذا یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ کوئی بندہ محبت خدا میں حد سے تجاوز کر گیا، لہذا اللہ پاک کو اس وصف سے موصوف نہیں کیا جائے گا، اور نہ یہ کہا جائے گا کہ اسے کسی سے عشق ہے اور نہ ہی بندے کو اس صفت سے لاحق کر کے کہا جائے کہ وہ خدا سے عشق کرتا ہے، عشق کی نفی (دونوں جانب) سے ہوگی۔ اس کا وصف حق تعالیٰ کا ہونا کسی سبیل سے نہیں نہ تو بندے کی طرف سے اور نہ حق سبحانہ کی طرف سے“

- ☆ سہروردی نے احوال کی شرح میں سب سے پہلے محبت کا ذکر کیا ہے، محبت کی مختلف کیفیات کو ثابت و واضح کرنے کیلئے کم و بیش ۵ آیات ذکر کی ہیں، جبکہ ابتداء دو احادیث سے کی ہے۔
- ☆ وجوہ محبت پر گفتگو کی ہے۔
- ☆ محبت خاص اور محبت عام کی وضاحت کی ہے۔

☆ محبت عام کو مقامات سے اور کسی بیان کیا ہے جبکہ محبت خاص کو احوال کے قبیل سے ذکر کیا ہے۔

☆ محبت کی کیفیات کے بیان میں تصوف اسلامی کی دیگر مذاہب کی روحانیت و سریت سے حد فاصل بھی ذکر کر دی ہے۔

☆ محبت کے بیان میں شوق و اشتیاق پر اپنی آراء کا ذکر کیا ہے۔

☆ شوق و اشتیاق پر اقوال صوفیہ آراء پر سیر حاصل تبصرہ کیا گیا ہے۔

☆ انس کو ایک الگ روحانی حال کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔

☆ اگر سہروردی کے طرز تحریر اور اسلوب نگارش کو محبت کے بیان میں دیکھا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ سہروردی نے تقریری انداز میں صوفیہ کے مختلف اقوال و احوال کا خلاصہ ذکر کیا ہے اور اقوال صوفیہ کی عبارات کو انتہائی سادہ طریقے سے قاری تک منتقل کر دیا ہے۔

محبت عام اور محبت خاص کا فرق بلحاظ مقامات و احوال کے، کرتے ہوئے سہروردی رقمطراز ہیں:

وقد ذکر جمع من المشايخ الحب في	بعض مشائخ نے محبت کو مقامات میں سے
المقامات، فيكون النظر الى هذا الحب	ایک مقام کہا، ایسی صورت میں اس سے
العام الذي يكون لكسب العبد فيه	مراد محبت عام ہے جس میں بندے کے کسب کا
مدخل، واما حب الخاص فهو حب	دخل ہوتا ہے۔ محبت خاص ہے جو مشاہدہ
الذات عن مطالعة الروح، وهو الحب	روح سے جنم لیتی ہے، اسی میں ”کیفیت
الذي فيه السكراتة وهو السظناء من	سکر“ ہے، یہ بندے پر خدا کی عنایت و
الله الكريم لعبده واصفاة اياه	پسندگی کی وجہ سے ہے یہ محبت احوال کے
وهذا الحب يكون من الاحوال لانه	قبیل سے ہے کیونکہ یہ دھمی ہے، کسی نہیں“

محض موهبة ليس للكسب فيه

(۱)
مدخل۔

تصوف اسلام اور دیگر مذاہب کی سریت: حد فاصل

شیخ سہروردی، محبت سے مرتبہ وصول پانے تک کے مراحل کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نفس جب پاکیزہ ہو کر کمال تزکیہ پیدا کر لیتا ہے تو اس میں محبت الہی کی اہلیت ظاہر ہوتی ہے، اب کمال طہارت سے اس کا نفس جب پاکیزہ ہو جاتا ہے تو وہ کشش محبت سے روح کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اس طرح صفات و اخلاق الہی کا مظہر بن جاتا ہے اور یوں مرتبہ وصول کو پالیتا ہے، اس وضاحت کے بعد سہروردی، تصوف اسلام کی دیگر مذاہب کی سریت سے حد فاصل قائم کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”مرتبہ وصول کا جو معنی و مفہوم ہم نے ذکر کیا ہے، اسکے علاوہ اگر کوئی اور معانی مراو لیتا ہے اور اسکے پیش نظر کوئی اور نظریہ ہو تو جان لو کہ وہ عیسائیوں کے نظریہ لاہوت و ناسوت سے متاثر ہے اور اسی کو درست نظریہ سمجھتا ہے۔“

ومن ظن من الوصول غير ما ذكرنا
تخايل له غير هذا القدر، فهو متعرض
لمذهب النصارى فى الاهوت
والناسوت

محبت کو تمام احوال کی بنیاد قرار دیتے ہیں کہ محبت کی احوال کیلئے وہی اہمیت ہے جو مقامات کے لیے توبہ کی، اس لیے اگر کوئی روحانی احوال کا مدعی ہو تو اس کی محبت کو پرکھا جائے اور اگر کوئی مقامات کا دعویٰ کرے تو اس کی توبہ کو دیکھا جائے۔ سہروردی کے اپنے الفاظ یہ ہیں۔

”واذا كان الحب للأحوال كالتوبة للمقامات فمن ادعى حالا يتعتبر

حبه، ومن ادعى محبة تعتبر توبته، فان التوبة قالب الروح الحب، وهذا

الروح قيامه بهذا القالب، والاحوال اعراض وقامها بجوهر الروح“ (۲)

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف العارف، ۲: ۲۹۹

۲- ایضاً

سہروردی انس کو بھی ایک روحانی حال کے طور پر بیان کرتے ہیں، اسی طرح شیخ ابو نصر الطوسی نے (۱) بھی انس کو ایک الگ روحانی حال کے طور پر بیان کیا ہے، جبکہ قشیری نے ”انس“ پر الگ سے کوئی کلام نہیں کیا ہے، انس کی تعریف کرتے ہوئے سہروردی لکھتے ہیں۔

ومنها الانس: وقد سنل الجنيد عن
الانس فقال: ارتفاع الحشمة مع وجود
الهيبة، وسنل ذوالنون عن الانس؟
فقال: هو انبساط المحب الى المحبوب
قيل معناه قول الخليل (أَرِنِي كَيْفَ
تُحْيِي الْمَوْتَى) (۲) وقول موسى (أَرِنِي
أَنْظُرُ إِلَيْكَ) (۳، ۴)

انس بھی احوال میں سے ہے، حضرت جنید
بغدادی سے انس کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا:
مصیبت کو قائم رکھتے ہوئے ارتفاع حشمت
”انس“ ہے، حضرت ذوالنون مصری سے
سوال ہوا تو فرمایا: محبت اور محبوب کے
درمیان تکلف نہ رہے تو یہ انس ہے، جیسا
کہ قول حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام
(مجھے دکھا کہ مردے کیسے زندہ کرتا ہے)
اور قول موسیٰ علیہ السلام (مجھے اپنا آپ دکھا
میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں)

شوق:

قشیری نے شوق کو الگ باب باندھ کر ذکر کیا ہے۔ (۵)
جبکہ سہروردی نے اسے محبت کے تحت ضمناً ذکر کر دیا ہے (۶)

۱- شیخ ابوالنصر سراج الطوسی، کتاب اللمع، ۶۰

۲- البقرہ: ۲۶۰

۳- الاعراف: ۴۳

۴- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۲: ۳۰۲

۵- شیخ ابوالقاسم القشیری، الرسالة، ۳۵۷

۶- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۲: ۳۰۲

قشیری نے شوق کی ابتداء حسب ذیل آیت سے کی ہے۔

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ (۱)

جبکہ سہروردی نے شوق کو حسب ذیل آیت کے تحت ذکر کیا ہے۔

قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَى أَثَرِي وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (۲)

سہروردی نے درجہ ذیل آیت سے شوق پر انتہائی نفیس بحث ذکر کی ہے،

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۳)

قشیری نے انکار شوق کے حوالے سے ایک صوفی کا حوالہ دیا ہے، قشیری نے اعتراض رفع کرنے کیلئے شیخ ابوعلی الدقاق کا جواب ذکر کیا ہے کہ وہ حسب ذیل آیت سے ”شوق“ کو ثابت فرمایا کرتے تھے۔

وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (۴)

جبکہ سہروردی نے شوق پر وارد ہونے والے اعتراض کا خود جواب دیا ہے۔

قشیری کی طرح شیخ ابونصر الطوسی نے بھی ”شوق“ کو الگ سے ایک حال کے طور پر ذکر

کیا ہے۔ (۵)

قرب:

قرب بھی روحانی احوال میں سے ایک حال ہے، سہروردی نے حسب ذیل آیت سے

”قرب“ کے بیان کی ابتداء کی ہے۔

۱- سورة العنكبوت: ۵

۲- سورة طه: ۸۴

۳- سورة النعام: ۱۶۳

۴- سورة طه: ۸۴

۵- شیخ ابونصر سراج الطوسی، کتاب الممع، ۵۸

”وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ“ (۱)

سہروردی نے قرب سے سکر و محویت کے تعلق کو اور حال قرب کے حوالے سے اقوال صوفیہ کو ذکر کیا ہے۔ (۲)

جبکہ قابل حیرت امر ہے کہ قشیری نے ”قرب“ کا بالکل ذکر نہیں کیا ہے، حالانکہ شیخ ابو نصر الطوسی نے قرب کو دوسرا حال قرار دیا ہے۔ (۳)

شیخ طوسی نے حسب ذیل قرآنی آیات سے ”حال قرب“ کے اثبات پر روشنی ڈالی ہے۔

- وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ (۴)
- وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (۵)
- أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ (۶)
- وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (۷)

حیاء:

قشیری نے حیاء کے بیان میں چار آیات اور چار احادیث ذکر کی ہیں۔ دو احادیث جامع ترمذی سے اور ایک، ایک صحیح بخاری اور مسلم سے بیان کی ہے۔

باب کی ابتداء اس آیت سے کی ہے۔

”الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ“ (۸)

- ۱- سورة علق: ۱۹
- ۲- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۲: ۳۰۵
- ۳- شیخ ابو نصر سراج الطوسی، کتاب اللمع، ۵۲
- ۴- سورة البقرة: ۱۸۶
- ۵- سورة ق: ۱۶
- ۶- سورة الاسراء: ۵۷
- ۷- سورة الواقعة: ۸۵
- ۸- سورة العلق: ۱۴

قشیری نے حیا کی درجہ ذیل اقسام ذکر کی ہیں:

☆ حیا جنایت۔

☆ حیا تفصیر۔

☆ حیا کرم

☆ حیا حشمت۔

☆ حیا استعقار۔

☆ حیا انعام۔

سہروردی نے حیا کو روحانی احوال میں شامل کیا ہے، سہروردی نے ثبوت حیا کیلئے ایک حدیث ذکر کی ہے جبکہ کسی آیت قرآنی سے اسکا ذکر نہیں کیا، مزید وہ حیا کو وصف عام اور وصف خاص سے ملحق کرتے ہیں کہ حیا اگر وصف عام سے ہو تو اس کا تعلق مقامات سے ہوگا جبکہ اگر وصف خاص سے اس کا تعلق ہو تو پھر یہ احوال کے قبیل سے ہوگا۔^(۱)

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۲۰۷۲ء

فصل سوم:

اصطلاحاتِ صوفیہ کا تقابلی مطالعہ

اصطلاحاتِ صوفیہ کا تقابلی مطالعہ

صوفیہ کے درمیان رائج مخصوص اصطلاحات کے اغراض و مقاصد پر شیخ قشیری، ہجویری اور سہروردی نے اختصار کے ساتھ کلام کیا ہے اور مصطلحاتِ صوفیہ کے رواج پذیر ہونے کی وجوہات اور ان کی ضرورت اور اہمیت پر دلائل دیئے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے اسلوب سے ان کے اثبات پر دلائل اکٹھے کیے ہیں۔ شیخ قشیری کا موقف یہ ہے کہ علماء کے تمام گروہوں میں بعض ایسے مخصوص الفاظ گردش کرتے ہیں جو دوسرے لوگ استعمال نہیں کرتے۔ جبکہ علماء بعض اغراض و مقاصد کی بنیاد پر ایسے الفاظ اور اصطلاحات پر اتفاق کرتے ہیں۔ اس طرح کی اصطلاحات کی غرض و غایت یا تو مخاطب کو علم کی جہات کو آسان انداز میں سمجھانا ہوتا ہے یا اس سے خود اس گروہ سے تعلق رکھنے والوں کے لئے ان معانی کی تفہیم کو آسان بنانا ہوتا ہے۔

اس بحث میں رسالہ قشیریہ اور عوارف المعارف کی اصطلاحات کا تقابلی جائزہ لیا جائے گا۔

وقت: قشیری اور سہروردی کا منہج و اسلوب:

شیخ قشیری نے سب سے پہلی اصطلاح کے طور پر ”وقت“ کی حقیقت کو بیان کیا ہے، اس حوالے سے استاذ ابو علی الدقاق کے اقوال کی توضیح و تشریح کی ہے اور بکثرت اقوالِ صوفیہ کا خلاصہ ذکر کر دیا ہے، جبکہ سہروردی نے صرف ”وقت“ کی تعریف پر اکتفاء کیا ہے اور بالاختصار وقت کی تعریف ذکر کر دی ہے، شیخ قشیری لکھتے ہیں۔

”حقیقت الوقت عند اهل تحقیق: ”اہل تحقیق کے نزدیک ”وقت“ کی حقیقت
 حادث متوهم علق حصوله علی حادث
 متحقق، فالحوادث المتحقق، وقت
 للحوادث المتوهم، تقول: آتیك رأس
 الشهر، فالآتیان متوهم ورأس الشهر
 حادث متحقق فرأس الشهر وقت
 الآتیان“ (۱)

یہ ہے کہ اس کا وقوع (مستقبل میں) موہوم
 ہیں جس کے حصول کا دار و مدار موجودہ و ثابت
 شدہ واقع پر ہے۔ پس ثابت شدہ واقع موہوم
 واقعہ کے لئے ”وقت“ کہلاتا ہے مثلاً: تم کہتے
 ہو: ”میں تمہارے پاس مہینے کے آغاز میں
 آؤں گا“ پس آنا موہوم چیز پر ہے اور مہینے
 کے شروع میں ثابت چیز ہے پس مہینے کے
 آغاز، کے لئے وقت ہے۔“

قشیری مزید لکھتے ہیں کہ شیخ ابودقاقؒ نے فرمایا: ”وقت وہ چیز ہے جس میں تم موجود
 ہو اگر تم دنیا میں ہو تو تمہارا وقت دنیا ہے اور عقبیٰ میں ہو تو تمہارا وقت عقبیٰ ہے، اگر تم خوش ہو تو
 تمہارا وقت خوشی ہے، اور اگر تم غمگین ہو تو تمہارا وقت غم ہے۔“ (۲)

ان سے مراد یہ ہے کہ جو وقت انسان پہ غالب ہو وہی اس کا وقت ہوتا ہے۔ اور بعض
 اوقات یہ لوگ سے مراد یہ زمانہ لیتے ہیں جس میں انسان موجود ہے ایک جماعت نے کہا: وقت
 زمانوں یعنی ماضی اور مستقبل کے درمیان ہوتا ہے۔ بہر حال اور وہ فرماتے ہیں: صوفی ابن
 الوقت ہوتا ہے تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ ان عبادات میں مشغول ہوتا ہے جو اس وقت کے
 لئے زیادہ مناسب ہوتی ہیں۔ اور وہ اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے جن کا ان سے اس وقت مطالب
 کیا جاتا ہے۔ (۳)

جبکہ سہروردی وقت کی محض تعریف کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

۱- شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیریہ، ۸۹

۲- ایضاً، ۹۰

۳- شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیریہ، ۹۰

”ومنها: الوقت والمراد بالوقت: ما هو غالب على العبد، واغلب ما على العبد وقت، فانه كالسيف يمضي الوقت بحكمه ويقطع۔ وقد يراد بالوقت ما يهجم على العبد، لا بكسبه، فيتصرف فيه فيكون بحكمه يقال: فلان بحكم الوقت، يعني ما خذاعا منه بما للحق“ (۱)

”وقت سے مراد کیفیت ہے جو بندے پر غالب ہے اور انسان پر سب سے زیادہ وقت ہی غالب ہوتا ہے جو اس کے حکم سے تلوار کی طرح رواں ہو کر اس کو کاٹتا ہے وقت سے یہ مراد بھی لی گئی ہے کہ وقت وہ چیز ہے جو انسان بغیر اس کے ارادے کے یکبارگی طاری ہو جائے اور پھر انسان اس کا تابع ہو جاتا ہے اور وقت اس کی ہر چیز پر متصرف ہو جاتا ہے چنانچہ اکثر کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص تو وقت کا محکوم ہے یعنی اس سے مغلوب ہو کر حق کا تابع بن گیا ہے۔“

اصطلاح حال و مقام کا تقابلی جائزہ:

شیخ قشیری نے ”حال“ اور ”مقام“ پر ”اصلاحات تصوف“ کے باب میں کلام کیا ہے اور حال و مقام کی تعریف اور بعض اقوال صوفیہ کی روشنی میں مختصر تشریح و توضیح کر دی ہے، جبکہ شیخ سہروردی نے شرح حال و مقام کیلئے ایک الگ باب مقرر کیا ہے اور بڑی تفصیل سے حال و مقام کے حوالے سے آراء صوفیہ کو جمع کر دیا ہے، جسکا ذکر ہم سابقہ بحث میں کر چکے ہیں۔

شیخ قشیری اصطلاح صوفیہ کے باب میں مقام اور حال کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں:

”والمقام: ما يتحقق به العبد بمنزلة من الاداب: مما يتوصل اليه بنوع مقام وہ آداب ہیں جن کے ذریعے بندہ کسی منزل کو حاصل کرتا ہے۔ وہ اس تک کسی عمل کے ذریعے پہنچتا ہے اور کچھ طلب کے ساتھ

تصرفہ ویتحق بہ بضرب تطلب، مقاساة تکلف، فمقام کل أحد، موضع اقامته عند ذلك وما هو مشغول بالرياضة له: (۱)

”اور کچھ طلب کے ساتھ یہ مقام اس لئے ثابت ہوتا ہے۔ اور وہ اسے تکلیف کے ذریعے حاصل کرتا ہے پس ہر ایک کا مقام وہ ہے۔ جہاں وہ اس عمل کے ذریعے قائم ہے۔ اور اس وقت وہ جس ریاضت کی مشق کر رہا ہے۔“

قشیری مزید اس کی شرائط کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس کی شرط یہ ہے کہ وہ جب تک ایک مقام کے احکام پورے نہ کرے دوسرے مقام کی طرف نہ جائے چونکہ جو شخص قناعت نہیں کرتا اس کے لئے توکل درست نہیں اور جس کے پاس توکل نہیں اس کے لئے تسلیم درست نہیں اسی طرح جو شخص توبہ نہیں کرتا اس اللہ کی طرف رجوع درست نہیں اور جس کے لئے ورع نہیں اس کے لیے زہد درست نہیں اور مقام اقامت کے معنی میں ہے جس طرح مدخل ادخال کے معنی میں اور مخرج اخراج کے معنی میں ہے اور کسی شخص کا مقام پر اترنا اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب اسے اس بات کا مشاہدہ ہو جائے کہ اللہ نے اسے اس مقام پر کھڑا کیا ہے تاکہ اس کی حالت صحیح قاعدہ پر قائم ہو۔

حال کی تعریف کرتے ہوئے قشیری لکھتے ہیں:

والحال عند القوم: معن یرد علی القلب، من غیر تعمد منهم، ولا اجتلابہ ولا اکتساب اللہ، من طرب او حزن او بسط، او قبض او شوق او انزعاج او ہبة او احتیاج۔ (۲)

ایک قوم کے نزدیک یہ ایک کیفیت ہے جو کسی ارادے کے بغیر دل پر وارد ہوتی ہے اور اس میں ان کی کوشش کا دخل نہیں ہوتا۔ مثلاً طرب (خوشی)، غم، بسط، قبض، شوق، بے قراری، ہیبت اور احتیاج۔

۱- شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیریہ، ۹۱

۲- شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیریہ، ۹۲

قبض و بسط: سہروردی اور قشیری کا الگ الگ منہج و اسلوب

شیخ قشیری نے ”قبض و بسط“ کو بھی اصطلاحات کے بحث میں ذکر کیا ہے جبکہ سہروردی نے ”قبض و بسط“ کو ”احوال کی شرح“ کے باب میں بیان کیا ہے، ہر دو نے ”قبض و بسط“ کو قرآن پاک کی آیات ”وَاللّٰهُ يَغْبِضُ وَيُبْغِضُ“^(۱) سے ثابت کیا ہے، شیخ سہروردی کے بقول قبض و بسط کے باب میں مشائخ کے اقوال بہت مشکل ہیں لہذا سہروردی نے ان دونوں اصطلاحات کو آسان انداز میں سمجھانے کی سعی کی ہے جبکہ قشیری نے ان کی تفہیم کیلئے شیخ جنید بغدادی کے قول کو بنیاد بنایا ہے، قشیری قبض و بسط کی شرح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

”وہما: حالتانہ بعد ترقی العبد عن
حالة الخوف والرجاء، فالقبض للمعارف:
بمنزلة الخوف للمستأنف والبسط
للمعارف: بمنزلة الرجاء للمستأنف“^(۲)

یہ دو حالتیں ہیں جب بندہ خوف اور امید سے
ترقی کرتا ہے تو اسے حاصل ہوتی ہیں پس
عارف کے لئے قبض اس طرح ہے جس طرح
ابتدائی درجہ والے (سالک) کے لئے خوف
ہوتا ہے اور بسط عارف کے لئے اس طرح
ہے جیسے مبتدی کے امید ہوتی ہے۔

قشیری قبض اور بسط کی مزید تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قبض خوف کے درمیان
اور بسط اور رجاء (امید) کے درمیان امتیاز یہ ہے کہ خوف مستقبل میں کسی چیز سے ہوتا ہے یا تو
محبوب کے ہاتھوں سے نکل جانے کی وجہ سے یا ممنوع چیز کے وقوع کا خوف ہوتا ہے۔^(۳)
اسی طرح رجاء بھی مستقبل میں کسی محبوب چیز کی امید سے وابستہ ہے یا یہ امید ہوتی ہے
کہ کوئی بری چیز زائل ہو جائے گی اور کسی ناپسندیدہ چیز سے اسے بچایا جائے گا۔

۱- البقرہ: ۲۴۵

۲- شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیریہ، ۹۴

۳- شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیریہ، ۹۴

مگر قبض وہ ہے جو اس وقت موجود ہے اور بسط کا بھی یہی معاملہ ہے پس خوف درجاء والے شخص کے دل کا تعلق دونوں حالتوں میں مستقبل سے ہوتا ہے اور قبض و بسط والا شخص اپنے وقت کو اس حالت میں پاتا ہے جو موجودہ وقت میں اس پر غالب ہوتی ہے۔^(۱)

حضرت جنید بغدادی فرماتے تھے اللہ سے ڈرنا میرے قبض کا سبب بنتا ہے اور اس سے امید میرے لئے بسط کا باعث ہے اور حقیقت مجھے جمع رکھتی ہے حق مجھے جدا کر دیتا ہے جب وہ مجھے خوف کے ذریعے قبض سے موصوف کرتا ہے تو مجھے خود مجھ سے فنا کر دیتا ہے اور جب امید کے ذریعے مجھے بسط عطا کرتا ہے تو مجھے میری طرف لوٹا دیتا ہے اور جب حقیقت کے ذریعے مجھے جمع رکھتا ہے تو مجھے حاضر کر دیتا ہے اور جب حق کے ذریعے مجھے جدا کرتا ہے تو کسی اور کو میرے پاس حاضر کر دیتا ہے پس وہ مجھے اس سے چھپا دیتا ہے پس ان تمام امور میں اللہ میرا متحرک ہے وہ مجھے روکنے والا نہیں، وہ خوف زدہ کرنے والا ہوتا ہے (ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کرتا ہے) مولس نہیں ہوتا لہذا جب میں حاضر ہوتا ہوں تو اپنے وجود کا مزا چکھتا ہوں کاش وہ مجھے اپنی ذات سے فنا کر کے نفع عطا کرتا اور کاش وہ مجھ سے غیب کر کے راحت عطا کرتا۔

قشیری کے برعکس سہروردی نے قبض اور بسط کی تعریف قدر آسان انداز میں ذکر کی ہے۔ سہروردی قبض اور بسط کی توضیح کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

”ومنها القبض والبسط: وهما حالان شریفانہ قال اللہ تعالیٰ (وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ)^(۲) وقد تكلم الشيوخ وأشاروا بإشارات هي علامات القبض والبسط، ولم اجد كشفا عن حقيقتهما

قبض وسط دونوں ہی عمدہ روحانی احوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کم بھی کرتا ہے اور بڑھا بھی دیتا ہے۔“

مشائخ کبار نے اس موضوع پر بھی گفتگو کی

لأنهم اكتفوا بالإشارة والإشارة تقنع
الاهل، واحببت ان اشبع الكلام فيهما
لعله يتشوق الى ذلك طالب ويحب
بسط القول فيه والله اعلم^(۱)

ہے اور اس سلسلہ میں بہت کچھ اشارات کئے
میں لیکن ان اشارات سے مجھ پر ان دونوں کی
حقیقت واضح نہیں ہو سکی! دوسرے ارباب حق
کے لئے یہ ارشادات کافی ہوں گے؟ اس لئے
میں یہاں ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں
! شاید کسی طلب حق کو اس کی ضرورت لاحق ہو
اور اس کو میری یہ وضاحت پسند آئے۔

سہروردی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”واعلم ان وجود القبض لظهور صفة
النفس وغلبته، وظهور البسط الظهور
صفة القلب وغلبه، ولا نفس ما دامت لوامه
فتارة مغلوبة، وتارة غالبة، والقبض
والبسط باعتبار ذلك منها، وصاحب
القلب تحت حجاب نوراني لوجود قلبه، كما
ان صاحب النفس تحت حجاب ظلماني
لوجود نفسه، فاذا ارتقى من القلب وخرج
من حجاب لا يقيد الحال ولا يتصرف
فيه، فيخرج من تصرف القبض ولا بسط
حينئذ، فلا يقبض ولا يبسط ما دام
متخلصا من الوجود النوراني الذي

قبض کا وجود صفات نفس کے غلبہ کے باعث
ہوتا ہے اور بسط صفات کے غلبہ سے ظہور
میں آتا ہے، جب تک نفس لوامہ رہتا ہے
اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کبھی وہ مغلوب
ہوتا ہے اور کبھی غالب ہوتا ہے اور اس کی
کشکش کے نتیجے میں قبض و بسط کی کیفیات
پیدا ہوتی ہیں۔ اور جو صاحب نفس ہے وہ
اپنے نفس کی وجہ سے تاریک پر دے (ظلماء
تی حجاب) کے تحت ہوتا ہے اور صاحب
قلب اپنے قلب کی بدولت حجاب نورانی
کے تحت ہوتا ہے (اور اسی اعتبار سے قبض و
بسط کی کیفیت کا ورود ہوتا ہے) لیکن جب
کوئی صاحب دل قلب کے حجاب سے نکل

هو القلب ومتحققا بالقرب من غير حجاب
النفس ولا قلب؛ فاذا عاد الى الوجود من
الفناء والبقاء يعود الى الوجود النوراني
الذي هو القلب، فيعود القبض والبسط
اليه عند ذلك، ومهما تخلص الى الفناء
ولا بقاء فلا قبض ولا بسط“ (۱)

نکل کر ترقی کرتا ہے تو پھر وہ حال کی قید میں نہیں
رہتا (پابند حال نہیں ہوتا) اور اس جگہ پہنچ کر وہ
قبض اور بسط کے تصرف سے بھی نکل جاتا ہے
اور جب تک وہ قلب کے نورانی وجود سے آزاد
رہ کر بارگاہ قرب میں رہتا ہے تو حجاب نفس اور
حجاب قلب سے بھی اس کو آزادی حاصل رہتی
ہے۔ جب وہ فنا اور بقاء کے مقام سے لوٹ کر
پھر وجود کی جانب آتا ہے تو اس وقت وجود نورانی
بھی جس کا نام قلب ہے لوٹ آتا ہے اور ساتھ
ہی ساتھ قبض و بسط کی کیفیات بھی نمودار ہونے
لگتی ہیں اور جب پھر فنا و بقاء کے مقام پر پہنچ جاتا
ہے تو قبض و بسط کی کیفیات مفقود ہو جاتی ہیں۔

وجد، تواجد اور وجود

شیخ قشیری نے وجد، تواجد اور وجود پر تفصیلاً گفتگو کی ہے، احادیث و اشعار اور اقوال و
واقعات صوفیہ سے استدلال کیا ہے جبکہ سہروردی نے محض ان تین اصطلاحات کی مختصر تعریفیں
بیان کر دی ہیں، قشیری لکھتے ہیں۔

”فالتوجد: استدعا الوجد بضرب اختيار،
وليس لصاحبه كمال الوجد؛ اذ لو كان
لكان واجداً وباب التفاعل اكثره على
اظهار الصفة وليست كذلك“ (۲)

’تواجد‘ اپنے اختیار سے وجد کو لانے کا نام
ہے اور ایسے شخص کا وجد کامل نہیں ہوتا کیونکہ
اگر یہ کامل ہوتا تو واجد کہلاتا (متواجد نہ
کہلاتا)؛ باب تفاعل (جیسے ’تواجد‘) اکثر

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۲: ۳۱۰

۲- شیخ ابوالقاسم قشیری، رسالہ قشیریہ، ۹۶

کسی صفت کو (بتکلف) ظاہر کرنے کے لئے آتا ہے حالانکہ وہ ایسا ہوتا نہیں۔

شاعر نے کہا:

”میں بناوٹ کے طور پر آنکھ کو تنگ کرتا ہوں
اذا تخازرت ومابی من خزر
حالانکہ میری آنکھیں چھوٹی نہیں ہیں۔ پھر آنکھ
ثم كسرت العين من غير ماعور^(۱)
کو بند کر لیتا ہوں حالانکہ کانابھی نہیں ہوں۔“

سہروردی وجد کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں:

”ومنها: الوجد والوجدود‘ فالوجد‘ ما
يرد على الباطن من الله يكسبه فرحا
او حزنا، ويغيره عن هيئته ويتطلع الى
الله تعالى، وهو فرحة يجدها المغلوب
عليه بصفات نفسه ينظر منها الى الله
تعالى۔ ولا تواجد: استجلاب الوجد
بالذكر ولا تفكر، والوجود: اتساع فرجه
الوجد بالخروج الى فضاء الوجدان فلا
وجد مع الوجدان ولا خبر مع العياز؛
فالوجد بعرضية الزوال والوجود ثابت
بثبوت الجبال“^(۲)

وجد ایک ایسا روحانی جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی
طرف سے وطن انسانی پر وارد ہو خواہ اس کا
نتیجہ فرحت ہو یا حزن ہو، اس جذبہ کے وارد
ہونے سے وطن کی ہیئت تبدیل ہو جاتی ہے
اس کے اندر رجوع الی اللہ کا شوق پیدا ہو
جاتا ہے۔ گویا وجد ایک قسم کی فرحت ہے یہ
اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس سے صفات
نفس مغلوب ہیں اور اس کی نظریں اللہ تعالیٰ
کی طرف لگی ہیں، یہ تو تھا وجد، تواجد یہ ہے
کہ ذکر اور فکر سے وجد کو حاصل کرنا۔ وجود
یہ ہے کہ وجدان کی فضاء میں نکل کر وجد کے
دائرے کو وسیع کرنا کہ وجد وجدان کے
ساتھ باقی نہیں رہتا یعنی جب مشاہدہ کا

۱- شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیریہ، ۹۶

۲- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۳۱۹:۲

عالم ہو تو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی (اسی طرح وجدان کے عالم میں وجد کی ضرورت باقی نہیں رہتی) پس وجد ایک زوال پذیر حال ہے اور وجود پہاڑ کی طرح اٹل اور ثابت ہے۔

جمع اور تفرقہ:

شیخ قشیری اور سہروردی نے ”جمع و تفرقہ“ کو قرآنی آیات سے ثابت کیا ہے۔ ہر ایک نے الگ الگ آیات سے اسے ثابت کیا۔ سہروردی نے ”مصطلحات صوفیہ“ کے باب میں سب سے پہلی اصطلاح کے طور پر ”جمع و تفرقہ“ کو ذکر کیا ہے۔ جبکہ قشیری ”وقت“ کو اصطلاح اول کے طور پر بیان کیا ہے۔

جمع اور تفرقہ کی توضیح: آیات قرآنی سے استدلال

قشیری نے ”جمع اور تفرقہ“ کے متعلق لکھتے ہیں۔

<p>”لفظ والجمع والتفرقة يجرى في كلامهم كثيرا وكان الاستاذ ابو علي الدقاق بقول الفرق ما كسب اليك والجمع ما سلب عنك ومعناه ان ما يكون كسبا للعبد من اقامة العبودية اما يليق باحوال البشرية فهو فرق وما يكون من قبل الحق من ابداء معان واسداء لطف واحسان فهو جمع“^(۱)</p>	<p>صوفیائے کرام کے کلام میں لفظ جمع اور تفرقہ، بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق فرماتے تھے، فرق، وہ ہے جو تمھاری طرف منسوب ہو اور، جمع، وہ ہے جو تم سے سلب ہو جائے اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندے کا کسب ہوتا ہے کہ وہ بندگی کو قائم کرتا ہے اور جو باتیں احوال بشریت کے لائق ہیں یہ سب فرق ہیں</p>
--	---

۱- شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیریہ، ۹۶

(یعنی معبود اور عبد میں فرق) اور جو حق کی طرف سے ہو مثلاً معافی کا اظہار اور لطف و احسان تو وہ، جمع، ہے (یعنی ہمت کو اپنے رب کی طرف لگائے رکھنا)۔

قشیری جمع اور فرق کے درمیان فرق کو مزید اجاگر کرنے اور قرآنی آیات سے ثابت کرنے کے لئے حسب ذیل انداز میں رقم طراز ہے۔ جمع اور فرق کے اعتبار سے یہ صوفی کی ادنیٰ حالت ہے کیونکہ اس میں افعال کا مشاہدہ ہے پس جس شخص کو اللہ اس کے افعال مثلاً اطاعت اور نافرمانی کا مشاہدہ کروائے تو یہ شخص تفرقہ کی صفت کا حامل ہوگا اور جب اللہ بندے کو ان ذاتی افعال کا مشاہدہ کرادے جو عنایت خداوندی سے ہوتے ہیں تو یہ بندہ جمع کا مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ مخلوق (کے احوال) کا اثبات تفرقہ کے باب سے ہے اور (احوال) حق کا اثبات جمع کی صفت سے ہے بندے کے لئے جمع اور تفرقہ ضروری ہے کیونکہ جس کے لئے تفرقہ نہیں اس کے عبودیت نہیں اور جس کے لئے جمع نہیں اس کے معرفت نہیں پس ارشاد خداوندی ایاک نعبد فرق کی طرف اشارہ ہے اور ایاک نستعین جمع کی طرف اشارہ ہے۔^(۱)

سہروردی قرآنی آیات سے جمع اور تفرقہ کو ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”قولہم الجمع والتفرقة قيل اصل الجمع والتفرقة قوله تعالى (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)^(۲) فهذا جمع ثم فرق فقال (وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ)^(۳) وقوله تعالى (آمَنَّا بِاللَّهِ)^(۴) جمع ثم

حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ جمع و تفرقہ کی اصل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے۔

یہ ارشاد ربانی جمع پر دلالت کرتا ہے اور تفرقہ (فرق) اس ارشاد پر مبنی ہے:

۱- شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ تشریح، ۹۶

۲- البقرہ: ۱۳۶

۳- الاعراف: ۱۸

۴- آل عمران: ۱۸

فرق بقولہ (وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا) ولا جمع
اصل والتفرقة فرع فكل جمع بلا تفرقة
زندقة، وكل تفرقة بلا جمع
تعطيل۔“ (۱)

اور اس کے معبود ہونے پر (فرشتے اور اہل
علم بھی گواہی دیتے ہیں۔
جمع کی ایک دوسری مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے ارشاد فرمایا۔

(ہم اللہ پر ایمان لائے) اور یہ بطور جمع فرمایا۔

(اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا) بطور تفرقہ ارشاد کیا گیا۔

واضح رہے کہ اس اصطلاح میں اصل جمع ہے اور تفرقہ کی فریضہ ہے لیکن ہر وہ جمع جس میں
تفرقہ موجود نہ ہو وہ زندقہ ہے اور وہ تفرقہ جو بغیر جمع ہو وہ تعطل اور بیکار ہے۔

فناء اور بقاء: سہروردی اور قشیری کی منفرد تقسیم

شیخ قشیری اور شیخ سہروردی نے فنا اور بقاء پر بڑی تفصیل سے بحث کی۔ قشیری نے اس
بحث کو اصطلاحات کے باب میں ذکر کیا ہے۔ جبکہ سہروردی نے ”احوال کی شرح“ کے باب میں
بیان کیا ہے۔ قشیری نے فناء اور بقاء کے متعلق مختلف اقوال صوفیہ بیان کیے ہیں اور تصور فنا کو
حضرت کے یوسف کے واقع میں ”زنان مصر“ کے ہاتھ کاٹ لینے والے واقعہ سے ثابت کیا
ہے۔ سہروردی نے فنا کو فنا ظاہر اور فنا باطن میں تقسیم اور ان دونوں کی وضاحت کی ہے۔

فناء اور بقاء کی لغوی اور اصطلاحی توضیح: قشیری کا اسلوب تحریر

قشیری کہتے ہیں کہ صوفیاء کے الفاظ میں لفظ ”فناء“ اور ”بقاء“ بھی ہے۔ ایک جماعت نے
اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ فناء کا مطلب بڑے اوصاف کا ساقط ہونا ہے اور بقاء کا مطلب
اچھے اوصاف کا اس کے ساتھ باقی رہنا ہے۔ اور جب بندہ ان میں سے کسی سے خالی نہیں ہوتا
تو یہ بات معلوم ہے کہ جب ان میں سے ایک قسم نہیں ہوگی تو دوسری قسم ضرور ہوگی پس جو شخص

اپنی بری صفات کے اعتبار سے فناء ہوتا ہے تو اس پر اچھی صفات ظاہر ہوتی ہیں اور جس شخص پر مذموم خصلتیں غالب ہوتی ہیں اس سے اچھی صفات پوشیدہ ہوتی ہیں۔^(۱)

قشیری حضرت یوسفؑ کے واقع سے فناء و بقاء کے تصور کو ثابت کرنے کے لئے پہلے ایک عقلی توجیح ذکر کرتے ہیں پھر اُس واقع کو ذکر کرتے ہیں۔ قشیری کہتے ہیں کہ بعض اوقات تم دیکھتے ہو کہ ایک شخص بادشاہ یا کسی محترم شخصیت کے پاس جاتا ہے تو ہیبت کی بناء پر اپنے آپ سے اور تمام اہل مجلس سے بے خبر ہوتا ہے اور بعض اوقات اس دبدبے والی شخصیت سے بھی غافل ہوتا ہے حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس سے نکلتا ہے اور اس سے اہل مجلس کی حالت اس صاحب سطوت کی حالت اور خود اس کی اپنی حالت کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ ارشاد خداوندی ہے:

”جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لئے۔“
تو انہوں نے حضرت یوسفؑ سے ملاقات کے وقت ہاتھوں کے کٹنے کی تکلیف محسوس نہ کی حالانکہ وہ لوگوں میں سے کمزور ترین (صنف نازک) تھیں اور انہوں نے کہا، (یہ تو جنس بشر سے نہیں) حالانکہ آپ بشر تھے اور انہوں نے کہا:

”یہ تو نہیں مگر معزز فرشتہ۔“

حالانکہ آپ فرشتہ نہیں تھے اور یہ مخلوق کا اپنے آپ سے غافل ہونا ہے جب وہ مخلوق سے ملاقات کرے، تو تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو حق سبحانہ کے مشاہدہ کا کشف ہو۔ اگر وہ شخص اپنے نفس اور اپنی جنس کے لوگوں کے احساس سے غافل ہو تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟^(۲)

مہروردی نے فناء و بقاء کے تصور کو خلاصہ کے طور پر کچھ یوں ذکر کیا:

۱- شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیریہ، ۱۰۲۔

۲- ایضاً ۱۰۳۔

بہر حال فناء اور بقاء کے سلسلہ میں شیوخ حضرات کے اقوال بہت کچھ موجود ہیں اور ان میں سے بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ مخالفات کی فناء اور موافقات کی بقاء یعنی خدا کی مخالفت کو فناء کیا جائے اور موافقات کو باقی رکھا جائے اور یہی بات تو بتہ النصوح میں پائی جاتی ہے کہ اسکی بھی یہی خصوصیت ہے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ فناء کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی رغبت حرص اور امید ختم ہو جائے اور یہی تعریف زہد کی ہے (زہد کی بھی یہی خصوصیت ہے) بعض نے اوصاف مذمومہ کو فناء کر دینے کا نام بقاء سے اوصاف محمودہ کو باقی رکھنے کا نام فناء رکھا ہے اور یہ تزکیہ نفس ہے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ فناء مطلق کی طرف بھی اپنے اقوال میں اشارہ کیا ہے ان تمام اقوال سے فناء کے بعض پہلوؤں کی وضاحت ہوتی ہے (یعنی کسی نہ کسی اعتبار سے فناء کا پہلو موجود ہے) مگر فنائے مطلق وہ ہے کہ جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے بندے پر مسلط ہو جائے اور خدا کا وجود بندے کے وجود پر

واعلم ان اقوالہ شیوخ فی الفناء ولبقاء کثیرۃ فبعضہا اشارۃ الی فناء المخالفات وبقاء الموافقات وهذا تقتضیۃ التوبۃ النصوح فهو ثابت بوصف التوبۃ وبعضہا یشیر الی زوال الرغبة ولاحرص والامل، وهذا یقتضیہ الزہد، وبعضہا اشارۃ الی فناء الاوصاف المذمومۃ بقاء الاوصاف المحمودۃ، وهذا یقتضیہ تزکیۃ النفس، وبعضہا اشارۃ الی حقیقۃ الفناء المطلق، وکل هذه الاشارات فیہا معنی الفناء من وجہ - ولكن الفناء المطلق هو ما یتولی من امر الحق سبحانه وتعالی علی العبد، فیغلب کون الحق سبحانه وتعالی علی کون العبد، وهو ینقسم الی فناء ظاہر وفناء باطن۔ (۱)

غالب آجائے اس فناے مطلق کی دو قسمیں
ہیں۔ ایک فنا ظاہر دوسری فنا باطن!

غیبت اور حضور:

شیخ قشیری نے غیب اور شہود عنوان کے تحت اس بحث پر لکھا ہے۔ جبکہ سہروردی نے غیبت و حضور کے تحت، بہر حال ان دنوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ قشیری نے دیگر اصطلاحات کی طرح یہاں بھی تفصیل کو پیش نظر رکھا ہے جبکہ سہروردی نے محض تعریفات بیان کر دیئے کو کافی سمجھا ہے۔ قشیری لکھتے ہیں۔

”فالغیبة: غیبة القلب عن علم ما یجری من احوال الخلق، لا اشتغال الحسی بما ورد علیہ، ثم قد یدغیب عن احساسہ بنفسہ وغیرہ بوارد میں تذکر ثوابہ اوتفکر عقاب“ (۱)

صوفیاء کرام کے الفاظ میں، غیبت اور حضور کے الفاظ بھی ہیں غیبت۔ غیبت سے مراد مخلوق کے احوال میں سے جو کچھ جاری ہوتا ہے ان کے علم سے دل کا غائب ہونا ہے کیونکہ جس وارد ہونے والے احوال میں مشغول ہوتی ہے پھر بعض اوقات وہ اپنے نفس اور اس کے غیر سے بھی غائب ہوتا ہے اور اس کی وجہ بھی وہ کیفیت ہے جو اس پر وارد ہوتی ہے مثلاً ثواب کو یاد کرنا عذاب کے بارے میں سوچنا۔

حضور کی تعریف کرتے ہوئے قشیری لکھتے ہیں۔

”فقد یکون حاضرًا بالحق: لانه اذا غاب عن الخلق حضر بالحق، علی معنی انه یکون کانه حاضر، وذلك الاستلاء ذکر

کبھی صوفی حق تعالیٰ کے ”حضور“ میں ہوتا ہے کیونکہ جب وہ خلق سے غیب ہوتا ہے تو حق کے ”حضور“ میں ہوتا ہے اس طرح کے گویا وہ

الحق علی قلبه، فهو حاضر بقلبه بین
یدی ربہ تعالیٰ، فعلیٰ حسب غیثہ عن
الحق یکون حضور بالحق فان غاب
بالکلیۃ کان الحضور علی حسب
الغیبة“ (۱)

حاضر ہے اور اس کی وجہ اس کے دل پر ذکر حق کا
غلبہ ہے تو وہ قلبی طور پر اپنے رب کے حضور
حاضر ہوتا ہے تو جس قدر وہ مخلوق سے غائب
ہوتا ہے اسی قدر وہ حق کے حضور میں حاضر ہوتا
ہے اگر ہو (مخلوق سے) کلیتاً غائب ہو تو اسی
غیبت کے مطابق وہ حاضر ہوتا ہے۔

سہروردی غیبت اور شہود کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں۔

ومنها: الغیبة والشہود؛ فالشہود: هو
الحضور وقتاً بنعمت المراقبة، وقتاً
بوصف المشاهدة؛ فما دام العبد
موصوفاً بالشہود والرعاية فهو حاضر؛
فاذا فقد حال المشاهدة والمراقبة خرج
من دائرة الحضور فهو غائب، وقد
يعنون بالغیبة الغیبة عن الاشياء بالحق؛
فیکون علی هذا المعنی حاصل ذلك
راجعا الى مقام الفناء“ (۲)

شہود کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے حضور
میں مراقبہ کے ساتھ رہے، کسی وقت مراقبہ کے
وصف کے وصف کے ساتھ اور کبھی وصف
مشاہدہ کے ساتھ رہے پس جب تک بندہ
مومن شہود کے ساتھ موصوف ہوتا ہے یعنی شہود
اس پر غالب رہتا ہے وہ حاضر رہتا ہے اور
جب یہ حالت مراقبہ، مشاہدہ، ختم ہو جاتی ہے تو
دائرہ حضوری سے نکل کر غائب ہو جاتا ہے یہی
غیبت ہے اور کبھی غیبت سے یہ بھی مراد ہوتی
ہے کہ انسان دنیاوی اشیاء سے غائب ہو کر حق
میں مشغول ہو جائے اگر اس مفہوم کو پیش نظر
رکھا جائے تو یہ مقام فناء کے مترادف ہوگا۔

۱- شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیریہ، ۱۰۶

۲- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۳۱۴:۲

صحو اور سکر: قشیری کا مستحکم طرز استدلال

قشیری نے ”صحو اور سکر“ پر تفصیلاً بحث کی ہے۔ اس حوالے سے اشعار بھی بیان کیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقع رویت باری تعالیٰ سے بھی استدلال کیا ہے۔ جبکہ سہروردی نے حضرت خفیف اور حضرت شیخ واسطی کے حوالے سے ”صحو و سکر“ کی تعریفات بیان کر دی ہیں۔ قشیری کی طرح زیادہ دلائل اکٹھے نہیں کیے ہیں۔

قشیری اپنے موقف کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام کے الفاظ میں ”صحو اور سکر“ بھی ہیں۔ غیبت کے بعد احساس کی طرف رجوع، صحو ہے اور جب کسی مضبوط کیفیت کے وارد ہونے سے غیبت ہو تو یہ، سکر ہے۔ سکر کو ایک لحاظ سے غیبت پر برتری حاصل ہے۔ وہ یہ کہ صاحب سکر کامل سکر میں نہ ہو تو کبھی، بسط، کی حالت میں ہوتا ہے اور بعض اوقات حالت سکر میں اس کے دل سے اشیاء کے خطرات ساقط ہو جاتی ہیں اور بے حالت اس مصنوعی سکر والے کی ہے۔ جس پر کیفیت کا دورا کامل نہیں ہوتا اور احساس کا دخل باقی رہتا ہے۔ اور بعض اوقات سکر کامل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اسے غیبت پر برتری حاصل ہوتی ہے پس بسا اوقات صاحب سکر کی غیبت صاحب غیبت سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب سکر مضبوط ہو اور کبھی صاحب غیبت کی غیبت صاحب سکر سے زیادہ ہوتی ہے جب ہو خدا ساختہ سکر میں ہو اور سکر کامل نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقع سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ارشاد خداوندی ہے۔

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ مُوسَىٰ صَعْقًا (۱)

”پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ گرا بے ہوش“

آپ اپنی رسالت و جلالت کے باوجود بے ہوش ہو کر گر پڑے اور ہو (پہاڑ) ٹھوس اور مضبوط ہونے کے باوجود ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بندہ حالت سکر میں اپنے حال کا مشاہدہ کرتا ہے

اور اپنی حالت صحو میں علم کا۔^(۱)

سہروردی صحو اور سکر کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”ومنها السكر والصحو: فالسكر: استيلاء سلطان الحال والصحو: العود الى ترتيب الافعال وتهذيب الاقوال قال محمد بن خفيف: السكر غليان القلب عند معارضات ذكر المحبوب وقال الواسطي: مقامات الوجد اربعة: الذهول ثم الحيرة ثم السكر، ثم الصحو: كمن سمع بالبحر، ثم دنا منه، ثم دخل فيه، ثم اخذته الامواج فعلى هذا: من بقى عليه اثر من سريان الحال فيه فعليه اثر من السكر، ومن عاد كل شئ منه الى مستقرة فهو صا، فالسكر لارباب القلوب والصحو للمكاشفين بحقائق الغيوب“^(۲)

روحانی حال کے غلبہ کا نام سکر ہے اور تہذیب اقوال و ترتیب افعال کی جانب سکر سے واپس آ جانے کا نام صحو ہے شیخ خفیفؒ فرماتے ہیں، سکر وہ جوش و خروش قلب ہے جو ذکر محبوب کے معارضات کے موقع پر پیدا ہوتا ہے (جب محبوب حقیقی کا ذکر کیا جاتا ہے اس ذکر سے دل میں جو جوش و خروش پیدا ہوتا ہے وہ سکر ہے شیخ واسطیؒ فرماتے ہیں کہ، وجد کے مقامات چار ہیں۔ ذہول، حیرت، سکر، صحو۔ ان مراتب و مقامات کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمندر کا حال سنے، پھر وہ سمندر کے قریب جائے، پھر وہ سمندر میں داخل ہو جائے۔ اس کے بعد وہ سمندر کی لہروں میں گھر جائے۔ اسی تمثیل کے مطابق جس کسی میں حال کا کچھ اثر باقی رہتا ہے اس پر سکر کا اثر باقی رہتا ہے اور جس کی ہر چیز اپنے مقام پر لوٹ آئے تو اس وقت حالت، صحو، کی

۱- شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ تشریح، ۱۰۷

۲- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۳۱۹:۲

ہوتی ہے، پس سکر (ہر ایک کے لئے نہیں) صرف ارباب قلوب کے لئے ہے اور صحو ان کو نصیب ہوتا ہے جن پر غیبی حقائق کا انکشاف ہو جاتا ہے۔

ذوق اور شرب:

قشیری نے دیگر اصطلاحات کی طرح ”ذوق“ اور ”شرب“ کو بھی زیادہ صراحت سے بیان کیا ہے اور سہروردی نے محض تعریف پر اکتفا کیا ہے، قشیری نے آسان انداز میں ان اصطلاحات کو سمجھایا ہے جبکہ سہروردی کے ہاں مشکل اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔
قشیری رقمطراز ہیں۔

صوفیاء کرام کے الفاظ و اصطلاحات میں ”ذوق اور شرب“ کا لفظ بھی ہے۔ اس سے ان کی مراد تجلی کے وہ ثمرات کشف کے وہ نتائج اور وہ واردات ہیں جنہیں یہ لوگ پاتے ہیں۔ چنانچہ پہلا درجہ ذوق، پھر شرب (پینا) اور پھر ری کا ہے (ری سے مراد سیرابی ہے) جب ان کے معاملات صاف ہوتے ہیں تو ان کو ذوق معانی (کیفیات کا ذوق) حاصل ہوتا ہے اور اپنی منزلوں کو پورا کرنے کے لئے، شرب، ضروری ہوتا ہے اور دائمی وصال ان کے لئے، ری، کا تقاضا کرتا ہے۔ پس صاحب ذوق مست ہونے کی کوشش کرتا ہے، صاحب شرب مستی میں ہوتا ہے اور جب صاحب ری ہوتا ہے تو چلاتا ہے۔^(۱)

سہروردی نے مختصر ذوق اور شرب کو اس طرح ذکر کیا ہے۔

ومنها: الذوق والشرب والری، فالذوق:	ارباب تصوف ذوق سے مراد ایمان لیتے
ایمان والشرب: علم، والری: حال؛	ہیں اور شرب سے مراد علم ہے اور ری سے
فالذوق لارباب البوادة والشرب لا	مخصوص روحانی مراد ہے ذوق کا تعلق ارباب
رباب الطوالع واللوائح واللوامع، والری	الہوارہ (ارباب ہدایت) سے ہے اور شرب
لارباب الاحوال: وذلك ان الاحوال هي	کا واسطہ ارباب طوالع ولوائح سے ہے

۱- شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیریہ، ۱۰۸

التي تستقر فمالہ يستقر فليس بحال
وانما هي لوامع وطوالع وقيل الحال لا
تستقر لانها تحول، فاذا استقرت تكمن
مقاماً۔^(۱)

اور ری ارباب حال سے متعلق ہے یہ تمام
روحانی احوال برقرار رہتے ہیں اور جو برقرار نہ
رہے وہ حال نہیں ہے بلکہ اس کو لواغ اور طوالع
کہتے ہیں بعض ارباب تصوف و مشائخ کا یہ
خیال ہے کہ یہ روحانی حال بھی تبدیل ہوتے
رہتے ہیں کیونکہ اگر ان کی کیفیت و نوعیت
یکساں رہے تو وہ حال نہیں بلکہ مقام ہوگا۔

محو و اثبات: اصطلاحی مفہوم

قشیری نے محو و اثبات کو قرآن کریم سے ثابت کیا ہے، مزید محو کی اقسام بھی بیان کی ہے
اور انتہائی سہل انداز سے ان دونوں اصطلاحات پر روشنی ڈالی ہے جبکہ سہروردی نے صرف
تعریف بیان کی ہے۔

قشیری لکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام کے درمیان جاری الفاظ میں، محو اور اثبات، کے الفاظ بھی
ہیں۔ عادت کے اوصاف کو مٹا دینا، محو، ہے اور احکام عبادت کو قائم کرنا، اثبات، ہے پس جو
شخص اپنے احوال سے مذموم صفات کی نفی کرتا ہے اور ان کی جگہ قابل تعریف افعال اور احوال
کو اثبات والا ہے۔^(۲)

استاذ ابوعلی دقاقؒ فرماتے تھے کہ کسی شیخ نے ایک شخص سے کہا تم کس چیز کو محو کرتے ہو
اور کس چیز کو ثابت؟ وہ شخص خاموش رہا۔ انہوں نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وقت محو اور
اثبات ہے چونکہ جس شخص میں محو اور اثبات نہ ہوں وہ معطل اور بیکار ہے۔

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۲: ۳۲۱

۲- شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیریہ، ۱۰۹

اقسام محو اور ان کی حکمت

قشیری نے محو کی تین اقسام کو ذکر کیا ہے۔ جو درج ذیل ہیں۔

☆ ظاہر سے لغزش کو محو کرنا

☆ دل ہے غفلت کو محو کرنا

☆ باطن کے بیماری کو دور کرنا^(۱)

قشیری ان تینوں اقسام کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

لغزش کو محو کرنے سے معاملات کا اثبات ہوتا ہے، غفلت کو محو کرنے سے منزلوں کا اثبات ہوتا ہے اور بیماریوں سے محو کرنے سے اللہ تعالیٰ سے وصل ثابت ہوتا ہے یہی محو اور عبودیت کے شرط کا اثبات ہے۔ جہاں تک محو اور اثبات کی حقیقت کا تعلق ہے تو ان کا ظہور قدرت الہیہ سے ہوتا ہے پس محو وہ ہے جس پر اللہ پردہ ڈال ہے اور اس کی نفی کر دے اور اثبات وہ ہے جسے وہ ظاہر کر دے۔ محو اور اثبات دونوں کا انحصار مشیت ایزدی پر ہے۔^(۲)

محو اور اثبات کو درج ذیل آیت سے ثابت کرتے ہیں:

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ^(۳) ”اللہ جو چاہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے“

شیخ سہروردی محو اثبات کو مزید سہل انداز میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں:

نفس کے اوصاف کو دور کر دینا محو ہے اور جب اہل محبت کے لئے محبت کے جام گردش میں لائے جائیں تو یہ اثبات ہے محو اثبات کی تعریف اس طرح بھی کی گئی ہے کہ رسوم اعمال کو فنا کے نقطہ نظر سے نفس کی طرف سے محو کر دیا جائے اور اثبات کا مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو کیفیات بندے میں پیدا کی ہیں ان کو برقرار رکھا جائے جب یہ صورت

۱- شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیری، ۱۰۹

۲- ایضاً

۳- الرعد ۳۹

پیدا ہو جاتی ہے تو حق کا اپنے نفس کے بجائے خداوند تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اوصاف (سابقہ) کو محو کر کے از سر نو اس کی ذات کو استقرار عطا فرماتا ہے شیخ ابن عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف کو مٹاتا ہے (محو) اور ان کے اوصاف کو برقرار رکھتا ہے (اثبات)۔^(۱)

ستر اور تجلی پر قشیری کا قرآن وحدیث سے استدلال

قشیری نے ”ستر اور تجلی“ کے بحث کو تین احادیث اور ایک آیت قرآنی کے ذکر سے مزین کیا ہے اور ان دونوں اصطلاحات کی توضیح و تشریح کی ہے جبکہ سہروردی نے صرف تعریف کو کافی سمجھا ہے اور کسی آیت وحدیث سے استدلال نہیں کیا۔ قشیری رقمطراز ہیں:

صوفیاء کرام کے درمیان جاری الفاظ میں سے ”ستر اور تجلی“ کے الفاظ بھی ہیں۔ عوام تو ستر کے پردہ میں ہے اور خواص دائمی تجلی میں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے:

ان الله اذا تجلى لشيء خشم له
”جب اللہ کسی چیز پر تجلی ڈالتا ہے تو وہ اس کے سامنے عاجزی اور خشوع کرتی ہے۔“

لہذا صاحب سر ہمیشہ اپنے مشاہدے میں ہوتا ہے اور صاحب تجلی ہمیشہ اپنے خشوع کی صفت میں ہوتا ہے۔ ستر عوام کے لیے سزا ہے اور خواص کیلئے رحمت ہے کیونکہ اللہ ان کے سامنے جن امور کو کھولتا ہے اگر اللہ ان پر پردہ نہ ڈالے تو یہ لوگ سلطان حقیقت کے سامنے فناء ہو جائیں۔ لیکن جس طرح وہ ان امور کو ان لوگوں پر ظاہر کرتا ہے اسی طرح ان پر پردہ بھی ڈالتا ہے۔^(۲)

اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا:

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف العارف، ۲: ۳۱۹

۲- شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیریہ، ۱۱۰

وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَا مُوسَى^(۱)
اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے
موسیٰ۔

یہ اس لئے فرمایا کہ اچانک کلام الہی سننے سے ان پر جواثر مرتب ہو سکتا تھا اس پر بعض
ایسی چیزوں پر پردہ ڈال دیا جائے جن سے وہ مانوس تھے۔
رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

انه ليغان على قلبي حتى استغفر الله في
اليوم سبعين مرة^(۲)
”بے شک میرے دل پر خفیف پردہ چھا
جاتا ہے حتیٰ کہ میں دن میں ستر بار طلب
مغفرت کرتا ہوں۔“

شیخ سہروردی نے ستر اور تجلی کو یوں بیان کیا ہے۔

ومنها قولهم: التجلي والاستتار۔ قال
الجنيد: انما هو تاديب وتهذيب
وتذويب فالتاديب: محل الاستتار وهو
للعوام، ولاتهديب للخواص وهو التجلي،
والتذويب للإولياء وهو المشاهدة.
وحاصل الاشارات في الاستتار ولاتجلى
راجع الى ظهور صفات النفس۔ ومنها
الاستتار: وهو اشارة الى غيبة صفات
النفس بكمال قوة صفات القلب ومنها
التجلي، ثم التجلي قد يكون بطريق
تجلی واستتار کے بارے میں حضرت جنیدؒ کا
ارشاد ہے، تجلی اور استتار کا مقصد ہے
تادیب، تہذیب اور تذویب (یعنی ادب
سکھانا، آراستہ کرنا اور سوز و گداز پیدا
کرنا) یعنی تادیب کو اصلاح عوام کے لئے
ہے اور اس کا تعلق استتار سے ہے، تہذیب
(تزکیہ نفس) خواص کے لئے مخصوص ہے
، یہ تجلی ہے اور تذویب (سوز و گداز اولیاء
کرام کے لئے ہے اور یہ مشاہدہ ہے استتار
تجلی کے بارے میں مشائخ کبار کی جو
تصریحات اور ان کے اقوال ہیں وہ تمام

الافعال، وقد يكون بطريق الصفات،
 وقد يكون بطريق الذات۔^(۱)
 کے تمام صفات نفس اور اس کے ظہور سے
 متعلق ہیں یعنی صفات نفس، صفات قلب
 کے زور سے غائب ہو جائیں تو یہ استعار ہے
 اور تجلی کی کئی صورتیں اور طریق ہیں، تجلی و
 طریق افعال تجلی بطریق صفات اور تجلی
 بطریق ذات۔

محاضرہ، مکاشفہ اور مشاہدہ

قشیری ان اصطلاحات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:
 صوفیاء کرام کی اصطلاح میں یہ الفاظ بھی شامل ہیں۔ پہلے ”محاضرہ“ ہوتا ہے اس کے
 بعد ”مکاشفہ“ اور پھر ”مشاہدہ“۔ محاصرہ، دل کی حاضری کا نام ہے۔ یہ حضوری کبھی متواتر برہان
 کے ذریعے ہوتی ہے اور کبھی بندہ پردہ کے پیچھے ہوتا ہے اگرچہ سلطان ذکر کے غلبہ کی وجہ سے
 حاضر کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد ”مکاشفہ“ ہوتا ہے اور یہ صوفی کا بیان کی صفت کے ساتھ حاضر
 ہونا ہے۔ اس حالت میں وہ دلیل غور و فکر اور راستے کی تلاش کا محتاج نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے
 شکوک و شبہات کے اسباب سے پناہ طلب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ وہ مغیبات کے
 بیان کرنے میں حجاب میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ”مشاہدہ“ ہے اور وہ حق تعالیٰ کے آگے
 اس طرح حاضر ہونا ہے کہ اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔^(۲)
 سہروردی نے مذکورہ اصطلاحات کی تعریف اس طرح کی ہے۔

ومنها: المحاضرة والمكاشفة محاضرہ ارباب تلوین کے لئے مخصوص ہے
 والمشاهدة: فالمحاضرة لارباب اور مشاہدہ ارباب تمکین اور مکاشفہ ان

۱۔ شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۲: ۳۱۹

۲۔ شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیری، ۱۱۱

التلوین، والمشاہدة لا رباب التمكن،
والمکاشفة بینہما الی ان تستقر؛
فالمشاہدة والمحاضرة لاهل العلم،
والمکاشفة لاهل العین، والمشاہدة لا
هل الحق: ای حق الیقین۔^(۱)
دونوں فریقوں میں مشترک ہے یہ تمام الفاظ
اصطلاحی قریب المعنی ہیں (ان کے معانی
میں زیادہ اختلاف نہیں ہے) مشاہدہ اور
محاضرہ اہل علم کے لئے ہے اور یہ مکاشفہ
عین الیقین والوں کے لئے ہے اور مشاہدہ
اہل حق کے لئے یعنی ارباب حق الیقین کے
لئے مخصوص ہے۔

تلوین و تمکین پر قشیری کا سیرت انبیاء سے استدلال

شیخ قشیری نے تلوین و تمکین کو بہت سہل مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، رسول
اللہ ﷺ کو صاحب تمکین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاحب تلوین سے ذکر کیا ہے اور
دوسری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے دی ہے۔ اس کے علاوہ احادیث سے بھی
استدلال کیا ہے، جبکہ شیخ سہروردی نے صرف تلوین و تمکین کی تعریفات بیان کر دی ہیں۔

قشیری لکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام کے مابین جاری ہونے والے الفاظ ”تلوین اور تمکین“
بھی ہے۔ تلوین، ارباب احوال کی صفت ہے اور تمکین، اہل حقائق کی صفت ہے۔ جب تک
صوفی راستے میں ہوتا ہے وہ صاحب تلوین ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک حال سے دوسرے حال میں
ترقی کرتا ہے اور ایک وصف سے دوسرے وصف کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ وہ مقام کوچ سے نکل
کر اپنے مقام بسر پر آ جاتا ہے۔ وہاں پہنچتا ہے تو صاحب تمکین ہو جاتا ہے۔ شیخ قشیری اپنے
استاد حضرت شیخ ابوعلی دقاقؒ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انھوں نے تلوین و تمکین کو حضرت موسیٰؑ
کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت موسیٰؑ ”صاحب تلوین“ تھے چنانچہ جب وہ
کلام الہی کی سماعت سے واپس لوٹے تو انہیں اپنا چہرہ چھپانے کی ضرورت محسوس ہوئی

اور ہماری نبی کریم ﷺ ”صاحب تمکین“ تھے جس طرح وہ گئے اسی طرح واپس آ گئے کیونکہ آپ ﷺ نے اس رات جو مشاہدہ کیا اس کا آپ ﷺ پر کوئی اثر نہ ہوا۔

حضرت ابوعلی دقاقؒ اس سلسلے میں حضرت یوسف کے واقعہ کو بطور شہادت پیش کرتے ہیں کہ جن عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا انھوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیا چونکہ انھوں نے حضرت یوسف کا چہرہ اچانک دیکھا تھا اور عزیز مصر کی بیوی (حضرت زلیخا) کی آزمائش ان عورتوں کے مقابلے میں زیادہ سخت تھی اس کے باوجود اس میں بال برابر بھی تغیر و تبدل نہ ہوا کیونکہ وہ حضرت یوسفؑ کے معاملے میں صاحب تمکین تھی۔^(۱)

استاذ ابوعلی دقاقؒ فرماتے تھے: تمکین کے دوام کے جواز میں قوم کے اصول کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی چونکہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

لو بقیتم علی ما کنتم علیہ عندی ”اگر تم اسی حالت پر باقی رہو جس پر تم لصافحتکم الملائکہ“^(۲) میرے پاس ہوتے ہو تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔“

دوسری وجہ یہ ہے کہ احوال کا دائمی ہونا جائز نہیں کیونکہ اہل حقائق ان وارد ہونے والی کیفیات (طوارق) سے بالاتر ہیں اور حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم سے فرشتے مصافحہ کریں“ تو آپ ﷺ نے اسے کسی ناممکن بات پر موقوف قرار نہیں دیا اور فرشتوں کا مصافحہ کا مصافحہ کرنا اس بات سے کم ہے جو آپ ﷺ نے مبتدیوں کے لئے ثابت کیا۔

سہروردی تلوین و تمکین کے بارے میں مختصراً کچھ اس طرح اظہار خیال کرتے ہیں۔
ومنها: التلوین ولا تمکین: فالتلوین

۱- شیخ ابوالقاسم القشیری، رسالہ قشیری، ۱۱۵

۲- ابن ماجہ، کتاب الزہد، رقم الحدیث: ۲۸

لا ربّات القلوب لانهم تحت حجب
القلوب وللقلوب تخلص الى الصفات،
وللصفات تعدد بتعدد جہانها؛ فظهر
لارباب القلوب بحسب تعدد الصفات
تلوينات، ولا تجاوز للقلوب واربابها
عن عالم الصفات واما ارباب
التمكين فخر جوا عن مائمه الاحوال،
وخرّوا حجب القلوب وباشرت
ارواحهم سطوع نور الذات؛ فارتفع
التلوين لعدم التغير في الذات اذ
جلت ذاته عن حلول الحوادث
ولاتغيرات؛ فلما خلصوا الى مواطن
القرب من انصبه تجلى الذات ارتفع
عنهم التلوين، فالتلوين حينئذ يكون
في نفوسهم لانها في محل القلوب
لموضع طهارتها وقدسها۔^(۱)

”تلوین ارباب قلوب کے لئے ہے کیونکہ
دلوں کے پردوں کے تحت ہوتے ہیں اور قلوب
صفات کی طرف بھاگتے ہیں اور صفات میں
متعدد جہات پائی جاتی ہیں پس ارباب قلوب
کے لئے صفات کے تعدد کے لحاظ سے تلویات
ہوتی ہیں کیونکہ قلوب اور ارباب قلوب عالم
صفات کے دائرے سے باہر نہیں ہیں (اس
لئے یہ صفات تلویات بن کر ان پر نمودار ہوتی
ہیں۔) ارباب تمکین، ارباب تلوین کی طرح
نہیں بلکہ وہ روحانی احوال کے پردوں سے نکل
چکے ہیں اور انہوں نے حجابات قلوب کو چاک
کر ڈالا اور ان کی ارواح میں انوار ذات کی
تجلیات سما چکی ہیں اس لئے تلوین کی کیفیت
ان سے زائل ہو چکی ہے اس لئے ذات باری
تعالیٰ حوادث اور تغیرات کے حلول سے پاک
اور منزہ ہے بنا بریں وہ لوگ جو مواطن قرب
میں تجلی ذات سے گزر کر پہنچ گئے ہیں ان سے
تلوین کو اٹھالیا جاتا ہے لیکن تلوین اب بھی ان
کے نفوس میں ہوتی ہے کیونکہ قلوب تو طہارت و
قدس کے مقام پر پہنچ گئے ہیں۔“

شریعت و حقیقت پر اطائف قشیری

صوفیاء کرام کے الفاظ میں ”شریعت اور حقیقت“ کے الفاظ بھی ہیں۔
عبودیت (بندگی) پر قائم رہنے کا حکم دینا شریعت ہے جبکہ ربوبیت کے مشاہدے کو حقیقت کہتے ہیں۔

پس جس شریعت کی تائید حقیقت سے نہ ہو وہ غیر مقبول ہے اور اس حقیقت میں شریعت کی قید نہ ہو وہ حقیقت بھی غیر مقبول ہے۔ پس شریعت مخلوق کو مکلف بنانے کے لئے آتی ہے اور حقیقت اس بات کی خبر دیتی ہے کہ اللہ مخلوق میں کسی طرح تصرف کرتا ہے۔

پس شریعت یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور حقیقت یہ ہے کہ تم اس کا مشاہدہ کرو۔
شریعت اس کے احکام کو بجالانے کا نام ہے اور حقیقت میں ان امور کا مشاہدہ ہوتا ہے جن کا فیصلہ تقدیر میں ہو چکا ہے اور وہ مخفی ہے یا ظاہر۔

استاذ ابوعلی دقاق فرماتے تھے ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ“ شریعت کی حفاظت ہے اور ”إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ حقیقت کا اقرار ہے۔^(۱)

—۳—

الرسالۃ اور عوارف المعارف کے
منفرد مباحث کا تحقیقی جائزہ

☆ اس باب کی پہلی دو فصلوں میں الرسالہ اور عوارف المعارف کے متفرق
مباحث کا تحقیقی جائزہ پیش کیا جائے گا۔ جبکہ آخری فصل میں دونوں
کتابوں کی امتیازی خصوصیات کا ذکر کیا جائے گا۔

فصل اول:

الرسالہ کے انفرادی مباحث کا تحقیقی جائزہ

کرامات اولیاء:

جرجانی کرامت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

الکرامة: هي ظهور امر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة فما لا يكون مقرونا بالایمان والعمل الصالح يكون استدراجاً^(۱)

”یعنی کوئی خرق عادت کام بغیر دعوی نبوت کے ہوتو کرامت کہلاتا ہے اور اگر بغیر ایمان و عمل صالح کے ظاہر ہو تو یہ ”استدراج“ کہلاتا ہے۔“

جرجانی معجزہ کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں۔

المعجزة: امر خارق للعادة، داع الى الخير والسعادة مقرون بدعوى النبوة قصد به اظهار صدق من ادعى انه رسول من الله۔^(۲)

”یعنی اگر خرق عادت کام دعوی نبوت کے ساتھ اور اظہار صدق دعوی نبوت کیلئے ہو تو معجزہ کہلاتا ہے۔“

شیخ قشیری نے باب کرامات اولیاء میں حسب ذیل امور کا احاطہ کیا ہے:

- ☆ اولیاء سے ”کرامت“ کے ظہور کے جواز کو دلائل سے ثابت کیا ہے۔
- ☆ کرامت اور معجزہ میں فرق کو بیان کیا ہے۔
- ☆ معجزہ اور کرامت کی شرائط کا احاطہ کیا ہے۔

۱- سید شریف جرجانی، کتاب التعریفات، ۱۲۹

۲- ایضاً ۱۷۰

☆ آٹھ چھوٹی فصلیں قائم کر کے آٹھ مختلف طرح کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔

☆ قرآن وحدیث سے ثبوت کرامت پر دلائل ذکر کیے ہیں۔

☆ بہت سی کرامت صوفیہ کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔

ظہور کرامت: دلیل ولایت

قشیری سب سے پہلے ظہور کرامت پر بحث کرتے ہیں کہ کسی ولی کی سچائی کی دلیل کرامت سے کیونکہ یہ فضیلت صرف سچے ولی کو حاصل ہوگی، جھوٹے دعویدار ولایت کو نہیں۔ قشیری ظہور کرامت پر دلیل دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

وظهور الکرامات علامة صدق من ظهرت عليه في احواله ، فمن لم يكن صادقا فظهور مثلها عليه لا يجوز۔ والذى يدل عليه ان تعريف القديم سبحانه ايانا، حتى نفرق بين من كان صادقا في احواله وبين من هو مبطل من طريق الاستدلال امر موهوم، ولا يكون ذلك الا باختصاص الولي بما لا يوجد مع المفترى في دعواه وذلك الامر هو الكرامة التي اشرنا اليها^(۱)

معجزہ اور کرامت کا فرق

اس کے بعد قشیری کرامت اور معجزہ میں فرق کو بیان کرتے ہیں، اس حوالے سے امام اسفرائینی، امام نورک اور قاضی ابوبکر اشعری کے اقوال ذکر کرتے ہیں، معجزہ اور کرامت کی شرائط کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دیگر شرائط کرامت اور معجزہ میں یکساں ہیں جبکہ دعویٰ نبوت ایک ایسی شرط ہے جو معجزہ اور کرامت میں فرق کو واضح کرتی ہے، قشیری اس بات کو قاضی ابوبکر اشعری کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے اسے ہی ہم اپنا موقف بناتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

۱ شیخ ابوالقاسم قشیری، الرسائل القشیریہ، ۳۷۸

وقال اوحده في وقته القاضي ابو بكر الاشعري، رضي الله عنه: ان المعجزات تختص بالانبياء والكرامات تكون للاولياء كما تكون للانبياء ولا تكون للاولياء معجزة لان من شرط المعجزة اقتران دعوة النبوة بها والمعجزة لم تكن معجزة لعينها وانما كانت معجزة لحصولها على اوصاف كثيرة فمتى اختلف شرط من تلك الشرائط، لا تكون معجزة واحد تلك الشرائط: دعوى النبوة والولي لا يدعى النبوة فالذي يظهر عليه لا يكون معجزة —

وهذا القول الذي نعتمده ونقول به، بل تدين به.

فشرائط المعجزات كلها او اكثرها توجد في الكرامة الا هذا الشرط

(۱) الواحد

ولي کے لیے علم ولایت کا اثبات: قشیری کا موقف

آیا ولی کو ولایت کا علم ہوتا ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں قشیری ولی کو اپنی ولایت کے علم ہونے کا موقف رکھتے ہیں۔ اس مسئلہ میں امام فورک کے عدم ولایت کے دلائل کے جواب دیتے ہوئے امام ابو بکر الدقاق کے ہم نظریہ ہوتے ہوئے لکھتے ہیں۔

واختلف اهل الحق في الولي: هل يجوز ان يعمل انه ولي؟ ام لا؟

فكان الامام ابو بكر بن فورك رحمه الله يقول: لا يجوز ذلك؛ لانه

يسلبه الخوف ويوجب له الامن.

وكان الاستاذ ابو علي الدقاق رحمه الله يقول بجوازه

وهو الذي نوثره ونقول به (۲)

۱- شيخ ابو القاسم قشیری، الرسالة القشیریہ، ۳۷۹

۲- ایضاً

قرآن وحدیث سے ثبوت کرامت:

حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ قرآنی اور اثر حضرت عمر فاروق کے ذریعے کرامت کو ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ومن دلائل هذه الجملة: نص القرآن في قصة صاحب سليمان عليه السلام، حيث قال: (أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ) ^(۱) ولم يكن نبيلاً.

والاثر: عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صحيح انه قال: (يا سارية الى الجبل) في حال خطبته يوم الجمعة، وتبلغ صوت عمر الى سارية في ذلك الوقت حتى تحرز من مكامن العدو من الجبل في تلك الساعة ^(۲).

آٹھ چھوٹی چھوٹی فصلیں قائم کر کے حسب ذیل سوالات کے جوابات دیتے ہیں:

- ☆ ولی کا مفہوم کیا ہے؟
- ☆ آیا ولی معصوم ہوتا ہے؟
- ☆ اگر ولی کو علم ولایت ہو تو پھر تو وہ بے خوف ہو جائے گا۔
- ☆ کیا بطور کرامت دنیا میں سر کی آنکھوں سے دیدار الہی ممکن ہے۔
- ☆ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص حال وقت میں تو ولی ہو لیکن پھر آخر میں تبدیلی آ جائے اور ولی نہ رہے۔
- ☆ حالت صحواور ہوش و حواس میں ولی پر کوئی صفت غالب ہوتی ہے؟

۱- انمل ۴۰

۲- شیخ ابو القاسم قشیری، الرسالة القشيرية، ۳۸۰

لفظ ولی کے مختلف مفاہیم:

قشیری ولی کے معنی و مفہوم کیلئے اس کے مختلف اوزان کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر یہ لفظ فعیل کے وزن پر ہو تو اسمیں مبالغہ کا معنی ہوگا، پھر فعل کے وزن کو وزن مفعول پر شمار کرنے کی صورت کے تحت اس کا مفہوم بتاتے ہیں کہ ولی ایسا شخص ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اور مسلسل طریقے پر اس کی حفاظت و نگہداشت فرماتا ہے چنانچہ اس کیلئے ذلت کا مادہ پیدا ہی نہیں فرماتا:

قشیری کے الفاظ یوں ہیں۔

فان قيل: فما معنى الولي؟

قيل: يحتمل امرين: أحدهما ان يكون فعیلاً مبالغه من الفاعل: كالعليم والقدير وغيره، فيكون معناه: من توالى طاعاته من غير تخلل معصية

ويجوز ان يكون فعیلاً بمعنی مفعول، كقتيل بمعنی مقتول، وجريح بمعنی مجروح، وهو الذي يتولى الحق، سبحانه، حفظه وحراسته على الادامة والتوالى، فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان وانما يديم توفيقه الذي هو قدرة الطاعة، قال الله تعالى: (وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ) (۲-۱)

ان مختصر فصول کے ذریعے بعض اعتراضات کے مسکت جوابات دینے کے بعد قشیری ایک مرتبہ پھر قرآن و حدیث سے ثبوت کرامت کیلئے دلائل لاتے ہیں، قرآن سے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھلوں کے آنے سے استدلال کرتے ہیں جبکہ احادیث میں حدیث جبرئیلؑ راہب اور حدیث غار وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں۔

ومما يشهد من القرآن على اظهار الكرامات على الاولياء قوله سبحانه

في صفة مريم عليها السلام ولم تكن نبيا ولا رسولا:

كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ^(١) وكان

يقول: يَمْرُؤُا أَنَّى لَكَ هَذَا ^(٢) فتقول مريم: (هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ) وقوله

سبحانه: (وَهَزَى إِلَيْكَ بِجُذْءِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا) ^(٣)

وكان في غير اوان البرطبة وكذلك قصة اصحاب الكهف

والاعاجيب التي ظهرت عليهم من كلام الكلب معهم وغير ذلك

ومن ذلك قصة "ذی القرنین" - وتمكينه سبحانه له ما لم يمكن لغيره

ومن ذلك ما اظهر على يدي الخضر عليه السلام من اقامة الجدار

وغیره من الاعاجيب وما كان يعرفه مما خفى على موسى عليه

السلام - كل ذلك امور ناقضة للعادة اختص الخضر عليه السلام بها،

ولم يكن نبيا، وانما كان وليا ^(٤)

١- العرمان: ٣٤

٢- ايضا

٣- مريم: ٢٥

٤- شيخ ابو القاسم قشيري، الرسالة العشرية، ٣٨٣

فصل دوم

عوارف المعارف کے انفرادی مباحث کا تحقیقی جائزہ

چلہ کشی کی اصل کا قرآن سے ثبوت:

شیخ سہروردی نے چلہ کشی کی اصل کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا۔

”ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تیس راتوں کا وعدہ فرمایا اور ہم نے دس راتیں اور

پوری کیں اس طرح وہ اپنے پروردگار کے پاس چالیس رات رہے“

جو شخص چالیس صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف خلوص دل کے ساتھ متوجہ رہا تو اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹ کر اس کی زبان پر آجاتے ہیں۔ سہروردی ذکر کے ساتھ چلہ کشی کی تخصیص کے حوالے سے رقمطراز ہیں:

علی ان الاربعین خصت بالذکر فی قول رسول اللہ ﷺ، من اخلص

للہ اربعین صباحا ظهرت ینابیع الحکمة من قلبہ علی لسانہ وقد خص

اللہ تعالیٰ الاربعین بالذکر فی قصۃ موسیٰ علیہ السلام وامرہ

بتخصیص الاربعین بمزید تبتل قال اللہ تعالیٰ (وَوَاعَدْنَا مُوسٰی

ثَلَاثِیْنَ لَیْلَةً وَاتَّمَنَّاہَا بِعِشْرِ فِتْمَ مِیْقَاتِ رَبِّہٖ اَرْبَعِیْنَ لَیْلَةً (۲-۱)

۱- الاعراف: ۱۴۲

۲- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ص ۲: ۳۷

اس کے بعد سہروردی آیت مذکورہ کے پس منظر اور پیش منظر کو تفصیلاً بیان کر کے چلہ کشی کی اصل پر استدلال کرتے ہیں اور اس ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت روزہ کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے چالیس دن بغیر کچھ کھائے پیئے روزہ رکھا۔ اس کیفیت روزہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بندگان خدا پر علوم صوفیہ کے اسرار اس وقت منکشف ہوتے ہیں جب وہ خالی معدہ سے اپنی تمام تر توجہات کا محور و مرکز رضائے الہی کو بنا لیتے ہیں۔

سہروردی کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

ولم یکن صوم موسیٰ علیہ السلام ترک الطعام بالنهار واکله باللیل، بل طوی الاربعین من غیر اکل۔ فدل علی ان خلو المعدة من الطعام اصل کبیر فی الباب حتی احتاج موسیٰ الی ذلک مستعد لمکالمۃ اللہ تعالیٰ۔

والعلوم الدینیۃ فی قلوب المنقطمین الی اللہ تعالیٰ ضرب من المکالمۃ: ومن انقطع الی اللہ اربعین یوماً مخلصاً متعاهداً نفسه بخفۃ المعدة یفتح اللہ علیہ العلوم الدینیۃ کما اخبر رسول اللہ ﷺ بذلك غیر ان تعیننا الاربعین من المدة فی قول رسول اللہ ﷺ وفي امر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام بذلك والتحبید بالاربعین لحکمة فیہ ولا یطلع احد علی حقیقة ذلك الا الانبیاء اذا عرفهم الحق ذلك او من یخصه اللہ تعالیٰ بتعریف ذلك من غیر الانبیاء ویلوح فی سر ذلك معنی واللہ اعلم^(۱)

عدد چالیس کی تخصیص و حکمت:

اس کے بعد سہروردی اس ممکنہ اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ صرف چالیس کی ہی تخصیص کی گئی ہے۔ اسکی حکمت کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ دونوں جہانوں کی آبادی کے معمار حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر جو مٹی سے تیار ہوا تھا کو چالیس دن تک حکم خداوندی سے رکھا گیا، اور ان چالیس دنوں میں چونکہ چالیس حجابات حائل ہو گئے تھے لہذا ان کو رفع کرنے کیلئے صوفیہ نے ”چلہ کشی“ اختیار کی، سہروردی اس عقدہ کو اس طرح کھولتے ہیں۔

وذلك ان الله تعالى لما اراد بتكوين آدم من تراب قدر التخمير بهذا
القدر من العدد، كما ورد في خمرة طينة آدم بيده اربعين صباحا فكان
آدم لما كان مستصلاحا لعمارة الدارين واراد الله تعالى منه عمارة
الدنيا كما اراد منه عمارة الجنة كونه من التراب تركيبا يناسب عالم
الحكمة والشهانة وهذه الدار الدنيا وما كانت عمارة الدنيا تأتي منه
وهو غير مخلوق من اجزاء ارضية سفلية بحسب قانون الحكمة فمن
التراب كونه واربعين صباحا خمرة طينته؛ ليبعد بالتخمير اربعين
صباحا باربعين حجابا من الحضرة الالهية كل حجاب هو معنى مودع
فيه يصلح به لعمارة الدنيا ويتعوق به عن الحضرة الالهية و مواطن
القرب؛ اذ لو لم يتعوق بهذا الحجاب ما عمرت الدنيا فتاصل البعد
عن مقام القرب فيه لعمارة عالم الحكمة وخلافة الله تعالى في الارض (۱)

رسمی چلہ کشی پر نقد:

سہروردی ”رسمی چلہ کشی“ اختیار کرنے والوں پر سخت نکیر کرتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں کہ اخلاص کے بغیر چلہ کشی مفید نہیں ہے۔ انسان جب تک خود کو مکمل طور پر شریعت کے سپرد نہ کر دے وہ طریقت سے بہرہ یاب نہیں ہو سکتا، سہروردی چلہ کشی میں ”اخلاص“ کی ضرورت و اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

و آية صحة هذا العبد وعلامة تأثره بالاربعين ووفائه بشروط الاخلاص ان يزهد الاربعين في الدنيا ويتجافى عن دار الغرور وينيب الى دار الخلود، لان الزهد في الدنيا من ضرورة ظهور الحكمة، ومن لم يزهد في الدنيا ما ظفر بالحكمة، ومن لم يظفر بالحكمة بعد الاربعين تبين انه قد اخل بالشروط ولم يخلص الله تعالى، ومن لم يخلص لله ما عبد الله لان الله تعالى امرنا بالاخلاص كما امرنا بالعمل فقال تعالى (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (۱)

سہروردی چلہ کشی بعض صوفیہ کے اقوال ذکر کرنے کے بعد رسول پاک ﷺ پر پہلی وحی کے نزول کی کیفیت اور آپ ﷺ کا غار حرا میں خلوت نشین ہونے کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اس ضمن میں پہلی وحی کے نزول کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانے کا واقعہ کو بیان کرتے ہوئے ورقہ بن نوفل کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا چچا قرار دیتے ہیں، اس حوالے سے سہروردی کی عبارت حسب ذیل ہے:

ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى اتت به ورقة بن نوفل
وكان امراتنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب

من الانجیل بالعبرانیۃ ماشاء اللہ ان یکتبہ وکان شیخا کبیرا قد
عمی، فقالت له خدیجة: یا عم اسمع من ابن اخیک^(۱)

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے چچا نہ تھے بلکہ چچا زاد بھائی تھے جس کو اکثر محدثین و مفسرین نے ذکر کیا ہے، امام بخاری نے پہلی وحی کی روایت میں اس کو ذکر کیا ہے۔^(۲)

چلہ کشی کے حوالے سے قائم کیے گئے دوسرے باب کی ابتداء میں سہروردی رومی چلہ کشی کرنیوالوں پر ایک مرتبہ پھر نقد کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر بھی انہوں نے شریعت و طریقت کو یکجان ثابت کیا ہے اور ان لوگوں کا رد کیا ہے کہ جو بغیر اخلاص کے محض دکھاوے کیلئے چلہ کشی کرتے ہیں۔ انکی گمراہی پر مبنی سوچ کے تار و پود بکھیرتے ہوئے سہروردی رقمطراز ہیں۔

وقد غلط فی طریق الخلوة والاربعینیۃ قوم وحر فوا الکلم عن
مواضعه ودخل علیہم الشیطان وفتح علیہم بابا من الغرور ودخلوا الخلوة
علی غیر اصل مستقیم من تادیۃ حق الخلوة بالاخلاص، وسمعوا ان
المشاہد والصوفیۃ کانت لہم خلوات وظهرت لہم وقائع وکوا
شفوا بغرائب وعجائب فدخلوا الخلوة لطلب ذلك وهذا عین الاعتلال
ومحض الضلال، وانما القوم اختاروا الخلوة والوحدة لسلامة الدین
وتفقد احوال النفس واخلاص العمل لله تعالیٰ^(۳)

صوفیہ کا منہج اور دیگر مذاہب کی سریت:

ایسے نام و نمود اور دکھاوے پر مبنی صوفیوں کے نظریات پر نقد کرنے کے بعد چلہ کشی کے

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۲: ۲۳

۲- صحیح بخاری، رقم الحدیث ۳

۳- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۲: ۲۳

دوران طاری ہونے والی کیفیات کو اقوال صوفیہ کے تناظر میں بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد صوفیہ کے منہج اور دیگر مذاہب کے حاملین سریت کی خلوت نشینی میں حد فاصل قائم کرتے ہیں کہ عیسائی راہبوں اور ہندو برہمنوں کی خلوت نشینی سراسر گمراہی ہے اور اس دوران ان سے خلاف عادت وقوع پذیر احوال درحقیقت استدراج اور شیطانی مکر و فریب کی عملی صورتیں ہیں۔

سہروردی لکھتے ہیں:

وقد لا یمنع صور ذلك الرهابین والبراهمة ممن هو غیر منتہج سبل
الهدی وراکب طریق الردی لیكون ذلك فی حقهم مکر و استدراجاً؛
لیستحسنوا حالهم ویستقروا فی مقار الطرد و البعد ابقاء لهم فیما اراد
الله منهم من العمی والضلال والردی والوبال؛ حتی لا یغتر السالك
بیسیر شیء یفتح له، ویعلم انه لومشی علی الماء والهواء لا ینفعه ذلك
حتی یودی حق التقوی والزهد^(۱)

چلہ کشی کے حوالے سے صوفیہ کے اصول و ضوابط

چلہ کشی کے تیسرے باب میں شیخ سہروردی نے صوفیہ کے متعین کردہ اصول و ضوابط کو بیان کیا ہے۔ ابتداء چلہ کشی کی چند حکمتوں کو بیان کیا ہے پھر چلہ کشی کے بعض اصول کی نشاندہی کی ہے، سہروردی خلوت نشین پر نمازوں کی ادائیگی کو لازم گردانتے ہیں کہ تمام نمازیں باجماعت ادا کی جائیں اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو انسان کے فہم میں فتور آسکتا ہے اور یہ فتور نماز چھوڑنے کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے، نماز باجماعت کی پابندی ذکر کرنے کے بعد دوران چلہ کشی غذا میں کمی کے مسئلہ کی وضاحت کرتے ہیں۔ فاقہ کشی اور بھوکا رہنے کے حوالے سے صوفیہ کے متعدد اقوال کو بیان کرنے کے بعد شیخ ابوطالب مکی کا موقف ذکر کرتے ہیں کہ فاقہ کشی

سے انوار تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، شیخ ابو طالب کی رائے پر تبصرہ کرتے ہوئے سہروردی اپنا موقف بھی پیش کرتے ہیں کہ محض فاقہ کشی ہی باعث فضیلت نہیں ہے بلکہ فضیلت تو حقیقتاً فضل الہی اور عطائے خداوندی ہے۔ سہروردی کے الفاظ یوں ہیں:

واعلم ان هذا المعنى من الطى والتقلل لو انه عين الفضيلة مافات
احدا من الانبياء، ولكن رسول الله ﷺ يبلغ من ذلك الى اقصى
غاياته، ولا شك ان لذلك فضيلة لا تنكر، ولكن لا تنحصر مواهب
الحق تعالى في ذلك فقد يكون من ياكل كل يوم افضل ممن يطوى
اربعين يوما، وقد يكون من لا يكشف بشئ من معاني القدرة افضل
ممن يكشف بها اذا كاشفه الله بصرف المعرفة^(۱)

نظام خانقاہی کے اصول و ضوابط:

صوفیہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ تمام مسلمان بدعات سے محفوظ نہیں ہیں تو انہوں نے روحانی تربیت کو منظم شکل دی، یہ تربیتی مراکز اپنی روح کے اعتبار سے اوصاف اصحاب صفہ سے مشابہہ تھیں، انہی تربیت گاہوں کو بعد میں ”خانقاہوں“ کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ ایسی سب سے پہلی خانقاہ حضرت ابوہاشم الصوفی نے ملک شام کے مقام رملہ میں تعمیر فرمائی۔ خانقاہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ گھر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ درگاہ، جماعت خانہ، انگلش میں Monastery اور عربی میں اس کیلئے ”رباط“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔^(۲)

ان خانقاہوں میں جہاں صوفیائے کرام روحانی تربیت فرمایا کرتے وہیں یہ خانقاہیں فلاحی ادارے کا کام بھی کرتیں، زائرین کیلئے لنگر، رہائش اور لباس کی فراہمی جیسی خصوصیات ہر

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۲: ۵۳

۲- پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی، آئینہ تصوف، ۹۰

خانقاہ کا لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے۔

اولین خانقاہ صوفیہ:

جہاں تک تصور خانقاہ کے حوالے سے اولین خانقاہ کا تعلق ہے تو اس حوالے سے شیخ عبدالرحمن جامی نجات الانس میں لکھتے ہیں۔

”من ندانستم کہ صوفی چہ بود تا
ابوالہاشم صوفی را ندیدم و پیش از
وی بزرگان بود ندور زہد و رع
و معاملات نیکو در طبع توکل،
و طبع محنت لیکن اول کسی کہ وی
را صوفی خوانند وی بود و پیش از وی
کسے را باین نام نخواندہ بود ہمئیں
اول خانقاہی کہ برای صوفیاں بنا کرد
ند آنست کہ برملہ شام کردند“^(۱)

امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ:
جب تک میں نے ابوالہاشم الصوفی کو نہ دیکھا تھا
میں نہیں جانتا تھا کہ صوفی کون ہوتے ہیں،
اگرچہ آپ سے پہلے ایسے بہت سے بزرگ
گزر چکے تھے جو زہد و ورع اور طریق توکل و
محبت میں صاحبان کمال تھے لیکن یہ وصف
خصوصی آپ ہی کو حاصل ہوا کہ آپ کو سب
سے پہلے صوفی کہا گیا جبکہ آپ نے پہلے کسی کو
اس نام سے موسوم نہیں کیا گیا تھا۔ اور اسی
طرح سب سے پہلے صوفیہ کے لیے آپ ہی
نے ”رملہ“ میں ”خانقاہ“ تعمیر فرمائی۔

نظام خانقاہی کے اصول و ضوابط: سہروردی کے انفرادیت

اگر سب سے پہلے تعمیر خانقاہ کے حوالے سے ”انفرادیت“ ابوالہاشم الصوفی کو حاصل
ہے تو اسی طرح ”خانقاہی نظام“ کیلئے سب سے پہلے باقاعدہ اصول و ضوابط کے قیام کیلئے شیخ
شہاب الدین سہروردی کو انفرادی مقام حاصل ہے۔ شیخ سہروردی نے خانقاہی نظام کیلئے الگ

۱۔ شیخ عبدالرحمن جامی۔ نجات الانس، ۱۷۷

اصول و ضوابط اور آداب کا تعین کیا۔ بعد ازاں آپ کے دیے گئے خانقاہی نظام کو ہی تمام سلاسل سے اختیار کیا۔

☆ تصور ”رباط“ و ”خانقاہ“ کے حوالے سے شیخ سہروردی سے قبل لکھی گئی تمام دستیاب کتب تصوف ان آداب و اصول اور اوصاف خانقاہ سے خالی ہیں جنہیں شیخ سہروردی نے موضوع بحث بنایا۔

☆ شیخ سہروردی نے اس حوالے سے الگ الگ ابواب باندھ کر تمام مباحث پر سیر حاصل کلام کیا ہے۔

☆ قرآن و حدیث سے ”رباط“ و ”خانقاہ“ کی اصل کو ثابت کیا ہے۔

☆ اصحاب صفہ سے اسکی مشابہت کو دلائل سے ثابت کیا ہے۔ خانقاہی نظام کے اصول ضوابط کیلئے ”مقام صفہ“ کو بنیاد قرار دیا ہے۔

☆ اہل صفہ اور اہل خانقاہ میں پائی جانے والی مماثلتوں کو بڑی تفصیل سے بیان کی ہے، خانقاہ نشینوں اور زاویہ نشینوں کو کن کن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے؟ ان کا احاطہ کیا ہے۔

☆ شیخ سہروردی نے بنیادی طور پر اس بحث کو ان تین ابواب میں بیان کیا ہے۔

○ الباب الثالث عشر: فی فضیلة سکان الرباط

○ الباب الرابع عشر: فی مشابہة اهل الرباط باهل الصفة

○ الباب الخامس عشر: فی خصائص اهل الربط والصوفیہ فیما یتعاہد ونہ

ویختصون بہ

بعض اصول و ضوابط دیگر ابواب میں ذکر کئے گئے ہیں مگر بنیادی مباحث ان تین میں بیان کر دیے گئے ہیں۔

زاویہ نشینوں کی فضیلت پر قرآن و حدیث سے استدلال:

سہروردی تیرہویں باب میں زاویہ نشینوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، اس حوالے سے شیخ سہروردی دو آیات اور سات احادیث سے استدلال کرتے ہیں، اس لیے قرآنی آیت سے اہل ذکر اور اہل خانقاہ کی فضیلت کو ثابت کرتے ہیں، مختلف تفسیری اقوال ذکر کرنے کے بعد اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں بیان کردہ ”بیوت“ کی فضیلت دراصل اہل ذکر کی وجہ سے ہے اور اہل ذکر فی الحقیقت اہل خانقاہ ہیں، اس پر کلام کرتے ہوئے سہروردی رقمطراز ہیں:

قال الله تعالى- (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ يُخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) (۱)

قيل: ان هذه البيوت هي المساجد، وقيل: بيوت المدينته وقيل: بيوت النبي عليه الصلاة والسلام- وقيل لما نزلت هذه الآية قام ابو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله هذه البيوت منها بيت علي وفاطمة؟ قال نعم افضلهم وقال الحسن: بقاء الارض كلها جعلت مسجدا للرسول الله ﷺ فعلى هذا الاعتبار بالرجال اذا كرس لا بصور البقاء، وای بقعة حوت رجالا بهذا الوصف هي البيوت التي اذن الله ان يرفع (۲)

مزید اس بات کی وضاحت حضرت انس بن مالک کی روایت سے کرے ہیں جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر صبح و شام زمین کے بعض حصے دوسرے حصوں پر اہل ذکر کی وجہ سے برتری کا اظہار کرتے ہیں۔

۱- سورہ النور ۳۶

۲- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ص ۸۱

اسی طرح 'فما بکت علیہم السماء والارض' کے قرآنی حکم میں جہاں کفار کے مرنے پر زمین و آسمان کے زرو نے کا بیان ہے وہیں سے اس آیت سے اہل اللہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اہل زمین و آسمان انکی جدائی پر ضرور گریہ و زاری کرتے ہیں۔ اس بات کو سہروردی اس طرح لکھتے ہیں۔

روی انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال وما من صباح ولا رواح الا وبقاء الارض ینادی بعضها بعضا هل مریک الیوم احد صلی علیک او ذکر اللہ علیک؟ فمن قائلۃ نعم، ومن قائلۃ لا، فاذا قالت نعم علمت ان لہا علیہا بذلک فضلا، وما من عبد ذکر اللہ تعالیٰ علی بقعة من الارض او صلی اللہ علیہا الا شهدت لہ بذلک عند ربہ وبکت علیہ یوم یموت، وقیل فی قولہ تعالیٰ (فَمَا بَکْتُ عَلَیْھُمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ) تنبیہ علی فضیلۃ اہل اللہ تعالیٰ من اہل طاعتہ: لان الارض تبکی علیہم ولا تبکی علی من رکن الی الدنیا واتبع الهوی، فسکان الرباط ہم الرجال، لانہم ربطوا نفوسہم علی طاعة اللہ تعالیٰ وانقطعوا الی اللہ، فاقام اللہ لہم الدنیا خادمة^(۱)

لفظ رباط کی خوبصورت تشریح:

خانقاہ کیلئے عربی میں ”رباط“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سہروردی لفظ رباط کے لغوی مفہوم سے اہل خانقاہ کی فضیلت کو ثابت کرتے ہیں کہ جس طرح سرحدات کی حفاظت مجاہد کرتا ہے اسی طرح امت مسلمہ کے شہروں اور بندوں سے مصیبتوں کو دفع زاویہ نشین کرتا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صالح مسلمان کے ذریعے اس کے گھر والوں اور پڑوسیوں کے سوا آدمیوں کے مصائب دور فرماتا ہے۔ سہروردی یوں رقمطراز ہیں۔

واصل الرباط: ما يربط فيه الخيول، ثم قيل لكل تغريد فع امله عمن وراء هم: رباط؟ فالمجاهد المرباط يدفع عمن وراءه والمقيم في الرباط على طاعة الله يدفع به وبدعائه البلاء عن العباد والبلاد، اخبرنا الشيخ العالم رضي الدين ابو الخير احمد بن اسمعيل القزويني اجازة قال: اخبرنا ابو سعيد محمد ابن ابى العباس الخليلي قال: اخبرنا القاضي محمد بن سعيد الفرخزاذي قال: اخبرنا ابو اسحاق احمد بن محمد قال: اخبرنا الحسين بن محمد قال: حدثنا ابو بكر بن خروجة قال: حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابو حميد الحمصي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطار قال حدثنا حفص بن سليمان عن محمد بن سوقة عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ ان الله تعالى يدفع بالمسلم الصالح عن مائة من اهل بيته ومن جيرانه البلاء.

وروى عنه رضي الله عنه انه قال، لولا عباد الله ركع وصبية رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ثم يرض رضاء وروى جابر بن عبد الله قال: قال النبي ﷺ ان الله تعالى ليصلح بصلاح الرجل ولده وولده ولده واهل دويرته ودويرات حوله ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم (۱)

سہروردی، قرآن کریم کی آیت 'اصبروا وصابروا ورابطوا' میں لفظ 'رابطوا' سے 'رباط' خانقاہ پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وروى داود بن صالح قال: قال لي ابو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن اخي،

هل تدري في اي شيء نزلت هذه الآية (اصبروا وصابروا ورابطوا)؟
قلت: لا، قال: يا ابن اخي، لم يكن في زمن رسول الله ﷺ غزوير بط
فيه الخيل، ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة، فالرابط لجهاد النفس
والمقيم في الرباط مرابط مجاهد نفسه قال الله تعالى (وَجَاهِدُوا فِي
اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ) قال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى
وذلك حق الجهاد^(۱)

اصحاب صفہ سے اہل خانقاہ کی فضیلت پر استدلال:

شیخ سہروردی، اصحاب رسول اللہ ﷺ کے قرآن میں بیان کردہ اوصاف کو بیان کرتے
ہیں اور پھر ان اوصاف کو صوفیہ پر منطبق کرتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ ﷺ اور بالخصوص
اصحاب صفہ کے اوصاف کو فی الحقیقت اہل خانقاہ نے اختیار کیا، وصف طہارت کا ادب ہو یا
دیگر آداب، یہ تمام کے تمام رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کے سیر و اقوال کی عملی صورتیں ہیں، اس
بحث میں حضرت طلحہ کی روایت کو بھی بطور استدلال بیان کرتے ہیں کہ مقام صفہ ہی مدینہ کے
باہر سے آنیوالوں کیلئے قیام گاہ کی حیثیت رکھتا تھا جہاں انکی دینی و دنیاوی ضروریات کی کفالت
کی جاتی، سہروردی کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔

قال الله تعالى (لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ
فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ) هذا وصف
اصحاب رسول الله ﷺ، قيل لهم: ما ذا كنتم تصنعون حتى اثنى الله
عليكم بهذا الثناء؟ قالوا كنا نتبع الماء الحجر، وهذا واشباه هذا من
الآداب وظيفه صوفية الربط يلزامونه ويتعاهدونه والرباط بيتهم

(۱)

ومضربہم، ولکل قوم دار والرباط دارہم،

سہروردی، اہل صفہ اور اہل جنت کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس طرح اہل صفہ آپس میں حسد و عداوت اور بغض و تکبر جیسی بری عادات سے پاک تھے اور جنت میں ظاہر و باطن کی اس درنگی کی وجہ سے آمنے سامنے تخت نشین ہوں گے اسی طرح اہل خانقاہ بھی ہر طرح کے کینہ و حسد سے یکسر پاک ہوتے ہیں، خانقاہ نشین باہم الفت و محبت کے رشتے میں بندھے ہوتے ہیں و اگر ایک دوسرے سے ظاہر و باطن کے اعتبار سے ایک جیسا رویہ رکھتے ہیں، اس لحاظ سے بھی وہ اہل صفہ و اہل جنت سے مشابہت رکھتے ہیں۔

فالقوم فی الرباط مرابطون متفقون علی قصد واحد وعزم واحد واحوال متناسبہ، ووضع الربط لهذا المعنی ان یکون سکانها بوصف ما قال اللہ تعالیٰ (وَنَزَعْنَا مَا فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰی سُرُرٍ مُّتَقَابِلِیْنِ) والمقابلۃ باستواء السر والعلائیۃ ومن اضر لاخیہ غلا فلیس بمقابلۃ وان کان وجہہ الیہ؛ فاهل الصفة هكذا كانوا؛ لان مثار الغل والحقد وجود الدنیۃ وحب الدنیۃ راس کل خطیئۃ، فاهل الصفة رفضوا الدنیا وکانوا لا یرجعون الی زرع ولا الی ضرع فزالۃ الاحقاد والغل عن بوطہم، وکهذا اهل الربط متقابلون بظواہرہم وبواطنہم، مجتمعون علی الالفۃ والمونۃ یجتمعون للکلام ویتجمعون للطعام ویتعرفون برکۃ الاجتماع^(۲)

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ص ۸۳

۲- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ص ۸۳

سجادہ صوفیہ اور لنگر خانہ پر احادیث سے استدلال:

صوفیہ کرام لنگر خانہ کے حوالے سے جن آداب کا التزام کرتے ہیں، سہروردی نے انہیں بھی وحشی بن حرب سے مروی رسول اللہ ﷺ کے فرمان سے ثابت کیا ہے، اسی طرح ”سجادہ نشینی“ کو بھی رسول اللہ ﷺ کی سنت سے ثابت فرمایا ہے۔ سہروردی صوفیہ کے ”سجادہ“ کو رسول اللہ ﷺ کی سنت قرار دیتے ہیں، ان ہر دو لوازمات خانقاہ کو ثابت کرتے ہوئے سہروردی لکھتے ہیں:

روی وحشی بن حرب عن ابيه عن جده انهم قالوا: يا رسول الله انا ناكل ولا نشبع قال: لعلكم تفترقون على طعامكم، اجتمعوا واذكروا الله تعالى ببارك لكم فيه، وروی انس بن مالك رضى الله عنه قال: ما اكل رسول الله ﷺ على خوان ولا فى سكرجة ولا خبزله مرقق، فقيل: فعلى اى شىء كانوا ياكلون؟ قال: على السفر۔

فالعباد والزهاد طلبوا الانفراد لدخول الآفات عليهم بالاجتماع، وكون نفوسهم تشتاق للاهوية والخوض فيما لايعنى فراوا السلامة فى الوحدة والصوفية لقوة عملهم وصحة حالهم نزع عنهم ذلك فراوا الاجتماع فى بيوت الجماعة على السجادة فسجادة كل واحد زاويته وهم كل واحد مهمه، ولعل الواحد منهم لا يتخطى همه سجادته، ولهم فى اتخاذ السجادة وجه من السنة: روى ابو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت اجعل لرسول الله ﷺ حصيرا من اليف يصلى عليه من الليل۔ وروت ميمونة زوجة رسول الله ﷺ قالت: كان رسول الله ﷺ تبسط له الخمرة فى المسجد حتى يصلى عليها^(۱)

خانقاہی نظام میں بسنے والے مختلف نوعیت کے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ خانقاہ میں رہنے والوں کے حقوق و فرائض تفصیلاً بیان کرتے ہیں، خانقاہوں میں خدمت پر مامور افراد کی خدمت کو عبادت قرار دیتے ہیں، اس بات کو رسول اللہ ﷺ کی حدیث مبارکہ سے ثابت کرتے ہیں، نا اہل لوگوں کو خدمت پر مامور کرنے کی خرابیوں کا ذکر کرتے ہیں۔

پندرھویں باب میں شیخ سہروردی زاویہ نشینوں کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں۔ اس حوالے سے حسب ذیل دو قرآنی آیات کے فوائد سے استفادہ کرتے ہیں۔

○ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَ (۱)

○ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى (۲)

شیخ طریقت کی دست بوسی کے جواز کو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت المرشد الفتویٰ کی حسب ذیل روایات سے ثابت کرتے ہیں۔

وللصوفية في تقبيل يد الشيخ بعد الاستغفار اصل من السنة: روى عبد الله بن عمر قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله ﷺ، فخاص الناس حيصة فكنت فيمن خاص، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فتنبنا فيها. ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله ﷺ فإن كان لنا توبة والا فهبنا، فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال: من القوم؟ قلنا: نحن الفرارون. قال: لا، بل انتم العكارون، انا فتنكم، انا فئة المسلمين، يقال: عكر الرجل، اذا تولى ثم كر راجعا والعكار العطاف والرجاء، قال: فأتيناه حتى قبلنا يده، وروى ان ابا عبيدة بن الجراح قبل يد عمر عند قدومه وروى

۱- الانعام:

۲- الحشر:

عن ابي مرثد الغنوي انه قال: اتينا رسول الله ﷺ فنزلت اليه وقبلت يده فهذا رخصة في جواز تقبيل اليد^(۱)

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اگر دست بوسی سے صوفی کے دل میں تکبر پیدا ہونے کا خدشہ ہو تو پھر دست بوسی سے احتراز میں عافیت ہے۔

ولكن ادب الصوفي انه متى رأى نفسه تتعزز بذلك اور تظهر بوصفها ان يمنع من ذلك^(۲)

ابواب آداب شریعت و طریقت کا تنقیدی جائزہ:

ان ابواب میں شیخ سہروردی کا منہج و اسلوب یہ ہے کہ:

- ☆ احکام شریعت کو فقہ شافعی کے تناظر میں بیان کرتے ہیں۔
  - ☆ بعض مسائل کے لیے قرآن و حدیث سے بھی استدلال ذکر کرتے ہیں۔
  - ☆ مسائل فقہ کے بعد آداب طریقت بیان کرتے ہیں۔
  - ☆ مسنون دعاؤں کو بھی بیان کرتے ہیں۔
  - ☆ بعض آیات قرآنی کی تفسیر کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔
  - ☆ بعض مقامات پر ایک مصلح کی حیثیت سے معاشرے کے مسائل پر بھی نقد کرتے ہیں۔
- ان تمام ابواب کا مکمل تقابلی مطالعہ از حد مشکل ہے لیکن بعض وہ مقامات جہاں شیخ سہروردی کبھی تو ایک محدث کی صورت میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ کبھی ایک عظیم الشان مفسر قرآن کا روپ دھارتے ہیں، کبھی تو ایک عظیم مصلح قوم کی شکل اختیار کرتے ہیں، کبھی تو معاشرہ اور سماج کی دورخی پر انتہائی بے لاگ تبصرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، ان مقامات کا ایک عمومی جائزہ

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ص ۸۵

۲- ایضاً

پیش کیا جاتا ہے۔ ان مباحث کو دیکھ کر شیخ سہروردی کے منفرد اسلوب نگارش کو سمجھنے میں کافی حد تک مدد ملے گی۔

آیات قرآنی سے احکام شریعت کا استنباط:

شیخ سہروردی نے متعدد مقامات پر قرآنی آیات سے شرعی احکام ثابت کیے ہیں۔ بسا اوقات ایک ایک آیت سے دسیوں مسائل کا استخراج کیا ہے۔ اور یہ اسلوب پوری کتاب میں بکثرت مقامات پر انہوں نے اختیار کیا ہے لیکن چونکہ آداب و احکام شریعت و طریقت کے ابواب میں یہ اسلوب مصباح منیر کی طرح عیاں ہے لہذا بعض ان مقامات سے بطور امثال کچھ شواہد یہاں ذکر کیے جاتے ہیں:

طہارت کے باب میں پانی سے بالخصوص اور مطلقاً طہارت کو بالعموم حسب ذیل آیت سے ثابت کرتے ہیں:

فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ^(۱) ”ان میں وہ مرد ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی بہت پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

سہروردی اس آیت کی تفسیر میں دو مفسرین کے اقوال اور ایک حدیث سے پانی سے استنجا کرنے کو ثابت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے سہروردی یوں رقمطراز ہیں:

قال الله تعالى في وصف اصحاب الصفة (فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ) قيل في التفسير: يحبون ان يتطهروا من الاحداث و الجنایات و النجاسات بالماء قال الكلبي: هو غسل الأ دبار بالماء۔ وقال عطاء: كانوا يستنجون بالماء ولا ينامون بالليل على

الجنایة : روى ان رسول الله ﷺ قال لاهل قباء لما نزلت هذه الآية - ان الله تعالى قد اثنى عليكم فى الطهورى فما هو؟ قالوا: ان نستنجى بالماء، وكان قبل ذلك قال لهم رسول الله ﷺ اذا اتى احدكم الغلاء فليستنج بثلاثة احجار، وهكذا كان الاستنجاء فى الابتداء حتى نزلت الاية فى اهل قباء (۱)

ایک اور مقام پر قرآنی آیات سے کامل خشوع و خضوع پر استدلال کرتے ہیں۔ نماز میں غفلت سے بچنے کے لیے آیاتِ بینات کی تفسیر ذکر کرتے ہیں حالتِ نشہ میں نماز کے قریب جانے کے قرآنی حکم سے غفلت میں نماز نہ پڑھنے پر استدلال کرتے ہیں کہ جس طرح ایک میخوار ہوش و ہوا نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا اسی طرح غفلت یعنی کسی اور شے کی طرف خیال اور دھیان کا لگانا بھی سکر کی طرح ہے۔ اس حوالے سے آیات سے احکام کا استنباط کرتے ہوئے سہروردی لکھتے ہیں:

وقال الله تعالى (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) (۲) وإذا كانت الصلاة للذكر كيف يقع فيها النسيان قال الله تعالى (لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) (۳) فمن قال ولا يعلم ما يقول كيف يصلى وقد نهاه الله عن ذلك، فالسكران يقول الشيء لا بحضور عقل، والغافل يصلى لا بحضور عقل؛ فهو كالسكران وقيل فى غرائب التفسير فى قوله تعالى (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى) (۴) قيل: نعليك همك بامرأتك وغنمك؛ ولاهتمام بغير الله تعالى سكر فى الصلاة (۵)

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۲: ۱۰۸

۲- سورہ طہ: ۱۴

۳- سورہ النساء: ۴۳

۴- سورہ طہ: ۱۴

۵- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۲: ۱۲۰

احادیث مبارکہ سے استنباط احکام:

قضائے حاجت کے وقت طہارت کا خیال نہ رکھنے پر وعید کو حدیث مبارکہ سے ثابت کیا ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابن عباس کی روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عذاب قبر کی وجوہات میں سے ایک وجہ پیشاب کرتے وقت صحیح استنجانہ کرنا بھی ہے۔

وفی ترک الاستنفاء فی الاستبرا وعید ورد فیما رواہ عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: مر رسول اللہ ﷺ علی قبرین فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، أما ہذا فکان لا یستبرئ اولایستنزہ من البول، واما فکان یمشی بالنمیمۃ، ثم دعا بعسیب رطب فشقه آثنین، ثم غرس علی ہذا واحدا وعلی ہذا واحدا وقال لعل یشفف عنہما مالہ بیسلاً^(۱)

شیخ سہروردی بحیثیت فقیہ:

احکام شریعت کے بیان میں شیخ سہروردی فقہ شافعی کے مطابق احکام کو بیان کرتے ہیں۔ اس دوران وہ محض ”مسائل کی بھرتی“ کے بجائے امام شافعی کے قدیم و جدید اقوال کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ بعض مقامات پر رائج قول کی نشاندہی اور بعض مسائل میں خود بھی ایک بالغ نظر فقیہ کی حیثیت سے ترجیح ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً وضو کے فرائض کے بیان سہروردی سات فرائض کا ذکر کرتے ہیں اور ساتویں فرض کو امام شافعی کا قول قدیم بیان کر کے اسکو ترجیح دیتے ہیں جبکہ الوجیز میں امام غزالی نے چھ فرائض کو فقہ شافعی کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔

اور قول جدید کے مطابق اعضائے وضو کو لگاتار اور پے درپے دھونے کو سنت ذکر کیا ہے۔ شیخ سہروردی کی خصوصیت یہ ہے کہ وضو کی سنتوں کے بیان میں بھی ”التتابع“، یعنی مسلسل

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۲: ۱۰۸

اعضائے وضو کے دھونے کو قول جدید کے ضمن میں بھی ذکر کر دیا ہے۔ اور اس طرح ہر دو آراء کی توثیق کر دی ہے۔ سہروردی وضو کے ساتویں فرض اور پھر تیرہ سنتوں میں بھی اسے شامل کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

الواجب السابع: التتابع في القول القديم عند الشافعي رحمه الله تعالى،
 وحد التفريق الذي يقطع التتابع إنشاف العضوم مع اعتدال الهواء وسنن
 الوضوء ثلاثة عشر: التسمية وفي أول الطهارة وغسل اليدين إلى
 الكوعين، ولمضمضة والاستنشاق، ويرفق في ذلك إن كان صائماً
 وتخليل اللحية الكثّة وتخليل الأصابع المنفرجة، والبداية بالميا من،
 وإطالة الغرة، واستيعاب الرأس بالمسح، ومسح الأذنين، والتثليث، وفي
 القول الجديد: التتابع^(۱)

جبکہ ”الوجيز في فقه الشافعي“ میں امام غزالی نے حسب ذیل چھ فرض وضو کو بیان کیا ہے۔

وفرائضه ستة: الاول: النية

الفرض الثاني: استيعاب غسل الوجه

الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين

الفرض الرابع: مسح الرأس

الفرض الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين

الفرض السادس: الترتيب^(۲)

وضو کے بعد اعضاء کو تولیہ یا رومال سے خشک کرنا جائز ہے یا نہیں: سہروردی اس حوالے

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۲: ۱۱۳

۲- غزالی، ابوحامد محمد بن محمد، الوجیز فی فقه الشافعی، الطبعة الاولی، شرکت دار ارقم بن ابی ارقم، بیروت، لبنان،

سے اختلاف فقہاء کا ذکر کرنے کے بعد اعضاء کے تولیہ سے خشک کرنے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ثابت کرتے ہیں۔

سہروردی رقمطراز ہیں:

واتخاذ المندیل بعد الوضوء کرهة قوم وقالوا: إن الوضوء یوزن وأجازہ بعضهم ودلیلهم ما أخبرنا الشیخ العالم ضیاء الدین عبدالوہاب بن علی، قال أخبرنا أبو الفتح الهروی، قال أخبرنا أبو نصر، قال أخبرنا أبو محمد، قال أخبرنا أبو العباس، قال أخبرنا أبو عیسی الترمذی، قال حدثنا سفیان بن وکیع، قال حدثنا عبد اللہ بن وہب عن زید بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله ﷺ خرقة ينشف بها أعضاءه بعد الوضوء، وروى معاذ بن جبل قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه (۱)

سماج اور معاشرے میں تضادِ ظاہر و باطن پر نقد:

شیخ سہروردی جہاں ایک طرف قرآن و حدیث سے شریعت کے احکام کا استنباط کرتے ہیں وہیں ایک مصلح اور نقاد کی حیثیت سے ہم عصر مشائخ کی ریاکاری اور خواہش پرستی کا پردہ بھی چاک کرتے ہیں۔ یہ انداز بھی انکی تحریرات میں بکثرت دیکھا جاسکتا ہے۔ طہارت کے معاملے میں شدت اور سختی کے حوالے سے بعض لوگوں کی روش پر نقد کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

وقد كان أصحاب رسول الله ﷺ يصلون على الأرض من غير سجادة ويمشون حفاة في الطرق، وقد كانوا لا يجعلون وقت النوم بينهم وبين التراب حائلاً، وقد كانوا يقتصرون على الحجر في الاستنجاء في

بعض الأوقات، وكان أمرهم في الطهارة الظاهرة على التسهل، واستقصاؤهم في الطهارة الباطنة، وهكذا شغل الصوفية، وقد يكون في بعض الأشخاص تشدد في الطهارة ويكون مستد ذلك رعونة النفس، ولو اتسخت ثوبه تخرج، ولا يبالي بما في باطنه من الغل والحقد والكبر والعجب والرياء والنفاق، ولعله ينكر على الشخص لو داس الأرض حافياً مع وجود رخصة الشرع، ولا ينكر عليه أن يتكلم غيبة يخرب به دينه، وكل ذلك من قلة العلم وترك التأدب بصحبة الصادقين من العلماء الراسخين. (۱)

لفظِ صلوٰۃ کے لغوی مفہوم سے حکمتوں کا انکشاف:

شیخ سہروردی بعض اصطلاحات کے لغوی معانی سے بھی بکثرت حکمتوں کو منکشف کرتے ہیں۔ اگر لفظِ صلوٰۃ کے تناظر میں اسے دیکھا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے۔ لفظِ صلوٰۃ کے تناظر میں اسے دیکھا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے لفظِ صلوٰۃ کے دو معانی بیان کرتے ہیں ایک آگ اور دوسرا پکارنا اور دعا کرنا ان دونوں الفاظ کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

واشتقاق الصلاة قيل من الصلي وهو النار، والخشب المعوجة إذ أراد وتقويمها تعرض على النار ثم تقوم، وفي العباد عوجاج أوجود نفسه الإمارة بالسوء، وسبحات وجه الله الكريم التي لو كشف حجابها لأحرقت من أدر كته: يصيب بها المصلي من وهج السطوة الألهية والعظمة الربانية ما يزول به أعوجاجه، بل يتحقق به معراج؛ فالمصلي كالمصطلي بالنار، ومن اصطلي بنار الصلاة وزابها أعوجاجه لا يعرض على نار جهنم إلا تحلة القسم. (۲)

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۲: ۱۱۷

۲- ایضاً ۲: ۱۲۱

دوسرے مقام پر لفظ ”صلوة“ بمعنی پکارنا اور دعا کرنا کے حوالے سے حکمت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

والصلاة في اللغة هي الدعاء، فكان المصلي يدعو الله تعالى بجميع جوارحه، فصارت أعضاؤه كلها السنة يدعو بها ظاهره وباطنه وإشراك الظاهر الباطن بالتضرع والتقلب والهيئات في تملقات متضرع سائل محتاج، فإذا دعا كليته أجابه مولاه لأنه وعد فقال (ادعوني أستجب لكم) وكان خالد الربيعي يقول: عجبت لهذه الآية (ادعوني أستجب لكم) أمرهم بدعائهم بالإجابة ليس بينهما شرط، والاستجابة والإجابة: هي نفوذ دعاء العبد؛ فإن الداعي الصادق العالم بمن يدعو به بنور يقينه، فتخرق الحجب وتقف الدعوة بين يدي الله تعالى متقاضية للحاجة^(۱)

مسلك صوفیہ کے توسع کا بیان:

فقہاء کی نسبت صوفیہ کے مسلک میں وسعت نظر پائی جاتی ہے۔ جسکی وجہ سے انکی فکر و نظریہ کو زیادہ ہمہ گیریت نصیب ہوتی ہے تمام صوفیا کی آراء کو جس قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس قدر کسی اور شعبہ علم کے ہاں اسکا فقدان نظر آتا ہے۔

ایسی ہی دو مثالیں عوارف کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہیں۔ سہروردی لکھتے ہیں:

وعلى قدر استنارة مركز النفس يزول كل العبادة ويستغنى حينئذ عن مقاومة النفس ومنع جواذبهابوضع اليمين على الشمال فيسبل حينئذ، ولعل لذلك والله أعلم۔ مانقل عن رسول الله ﷺ أنه صلى مسللاً، وهو مذهب مالك رحمه الله

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

وفي رخصة الشرع دون اثلاث حرکات متواليات جائز؛ وأرباب العزيمة
يتركون الحركة في الصلاة جملة: وقد حرکت یدی فی السلام
وعندی شخص من الصالحین، فلما انصرفت من الصلاة أنکر علی
وقال: عندنا إن العبد إذا وقف في الصلاة ينبغي أن يبقى
جماداً مجمداً لا يتحرك منه شيء. (۱)

جاہل صوفیہ پر نقد: شریعت کی پابندی ہی اصل طریقت:

شیخ سہروردی نے دسیوں مقامات پر جاہل صوفیہ پر تنقید کی ہے ایسے لوگوں کا رد کیا ہے جو
شریعت و طریقت کو جدا کرتے ہیں جو شریعت کی توہین کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو عبادات کی
ظاہری صورتوں اور حرکات کا انکار کرتے ہیں۔ اسرار صلوٰۃ کے بیان میں بھی ایسے لوگوں کا سختی
سے رد کرتے ہیں۔ اس موضوع پر کلام کرتے ہوئے سہروردی رقمطراز ہیں:

وما ذکرنا من أدب الصلاة يسير من كثير وشأن الصلاة أكبر من
وصفنا واكمل من ذكرنا؛ وقد غلط أقوام وظنوا أن المقصود من
الصلاة ذكر الله تعالى؛ وإذا حصل الذكر فأى حاجة الى الصلاة
وسلكوا طرقاً من الضلال، وركنوا إلى أباطيل الخيال؛ ومحو الرسوم
والأحكام، ورفضوا الحلال والحرام وقوم آخرون سلكوا في ذلك
طريقاً أدبهم إلى نقصان الحال، حيث سلموا من الضلال، لأنهم
اعترفوا بالفرائض وأنكروا فضل النوافل، واغترروا بسير رواج الحال،
وأهملوا أفضل الأعمال، ولم يعلموا أن لله في كل هيئة من الهيئات وكل
حركة من الحركات أسراراً وحكماً لا توجد في شيء من الأذكار؛

فالأحوال والأعمال روح و جسمانہ وما دام العبد فی دار الدنیا إعراضه
عن الأعمال عین الطغیان فالأعمال تزکوب بالأحوال والأحوال
تنمو بالأعمال^(۱)

استنباط احکام میں اصول تطبیق:

شیخ سہروردی مسلسل روزے رکھنے کے معاملہ میں مختلف احادیث ذکر کرنے کے بعد ان
میں تطبیق دیتے ہیں۔ بعض فقہاء مسلسل اور لگاتار روزے رکھنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ جبکہ
بعض کا قول جواز کا ہے۔ ہر دو آراء کو احادیث ذکر کرنے کے بعد ان میں تطبیق دیتے ہوئے
سہروردی رقمطراز ہیں:

روی ابو موسی الأشعری قال: قال رسول اللہ ﷺ من صام الدهر
صیقت علیہ جہنم ہکذا وعقد تسعین، ای لم یکن لہ فیہا موضع
وکرہ قوم صوم الدهر، وقد ورد فی ذلک ما رواہ أبو قتادۃ قال: سئل
رسول اللہ ﷺ کیف بمن صام الدهر؟ قال، لا صام ولا أفطر، وأول
قوم أن صوم الدهر: هو أن لا یفطر العیدین وایام التشریق فهو
الذی یکرہ، وإذا أفطر هذه الأيام فلیس هو الصوم الذی کرہ رسول
اللہ ﷺ^(۲)

۱- شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ۲: ۱۳۵

۲- ایضاً: ۱۳۵

فصل سوم:

الرسالہ اور عوارف المعارف کے امتیازی اوصاف و خصائص

الرسالہ القشیریہ کے امتیازی اوصاف:

- ☆ شیخ ابوالقاسم القشیری نے تقریباً چالیس ابواب کو قرآن مجید کی آیت سے شروع کیا ہے۔
- ☆ شیخ ابوالقاسم القشیری نے احوال و مقامات پر الگ الگ ابواب باندھ کر بحث کی ہے۔
- ☆ ہر باب کو قرآنی آیت سے شروع کیا ہے۔
- ☆ قرآنی آیات کے بعد صحاح ستہ یا دیگر کتب حدیث سے احادیث ذکر کی ہیں۔
- ☆ آیات و احادیث کے بعد اقوال صوفیہ سے ہر مقام اور ہر حال کی وضاحت کی ہے۔
- ☆ اقوال صوفیہ کے ساتھ ساتھ اشعار کا بھی بر محل استعمال کیا ہے۔
- ☆ اپنی آراء کا بہت کم استعمال کیا ہے، اکثر و بیشتر مقامات پر متقدمین کی آراء پر ہی اکتفا کیا ہے۔
- ☆ زہد کے بارے صوفیہ کے اختلاف کو ذکر کرنے کے بعد اسے قرآنی آیت سے ثابت کیا ہے اور امام احمد بن حنبل سے اسکی تائیدات ذکر کی ہیں۔

☆ مقام ”صبر“ کے بیان میں بعض آیات قرآنی کی تفسیر میں انتہائی نفیس و لطیف نکات بھی ذکر کیے ہیں۔

☆ فقر کے بیان میں فقر و غنا کے اختلاف کو بھی ذکر کیا ہے،

☆ فقر پر احادیث سے وارد ہونے والے اعتراضات کو رفع بھی کیا ہے۔

☆ بعض اقوال صوفیہ پر ہونے والے اعتراضات کا بھی مسکت جواب دیا ہے۔

☆ شکر کے بیان میں ”شاکر“ اور ”شکور“ کے حوالے سے انتہائی دقیق معارف بیان کیے ہیں۔

☆ رضا کے بیان میں عراقیوں اور خراسانیوں کے اختلاف کو بھی بیان کیا ہے اور ہر دو آراء میں مطابقت قائم کرنے کی سعی کی ہے۔

☆ محبت کے بیان میں لفظ محبت کے لغوی معانی کے حوالے سے صوفیہ کے اشارات و لطائف کو ذکر کیا ہے۔

☆ لفظ عشق کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیلئے استعمال نہ کرنے کی وجوہ و دلائل ذکر کیے ہیں۔

☆ حیاء کے بیان میں اقسام حیاء پر بڑی نفیس تحقیق کی ہے۔

☆ قشیری نے باب السفر کی ابتداء ہی دو قرآنی آیات سے کی ہے اسکے برعکس سہروردی نے ابتداء سفر و اقامت میں اختلاف صوفیہ کا ذکر کیا ہے۔

☆ قشیری نے صرف ایک باب میں سماع پر بحث کی ہے، اس کے برعکس سہروردی نے چار ابواب میں اب بحث کو پھیلا دیا ہے۔

☆ قشیری نے مطلق جواز سماع پر آیات قرآنی، احادیث صحاح ستہ سے استدلال کیا ہے، بعینہ سہروردی نے بھی قرآن و حدیث، آثار صحابہ سے دلائل دیے ہیں۔

☆ قشیری نے سماع کے حوالے سے آئمہ اربعہ میں سے صرف امام شافعی کا موقف

ذکر کیا ہے جبکہ سہروردی جہاں امام شافعی کی رائے کا ذکر کرتے ہیں وہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی تائیدات بھی ذکر کرتے ہیں۔

☆ قشیری اقوال صوفیہ کا تتبع کرتے ہیں اور بکثرت اقوال سماع سے متعلق ذکر کر دیتے ہیں لیکن جواز و عدم جواز پر مبنی اقوال کا محاکمہ یا ان سے کوئی خود رائے قائم کرتے دکھائی نہیں دیتے، جبکہ دوسری جانب سہروردی کے مبحث سماع کے حوالے سے مسائل کا تنوع نظر آتا ہے، اقوال صوفیہ کو جواز و عدم جواز کے حوالے سے الگ الگ مباحث قائم کر کے بیان کرتے ہیں اور پھر ان اقوال سے آراء کا چناؤ کرتے ہیں۔

☆ قشیری نے موافقین و مانعین کا الگ الگ ذکر نہیں کیا ہے جبکہ سہروردی نے دو الگ باب مقرر کیے ہیں، ایک باب کا تعلق جواز سماع سے متعلق دلائل کے احاطہ سے ہے جبکہ دوسرے میں مانعین و منکرین کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سہروردی نے سماع کے حوالے سے حد اعتدال کو بھی بڑے حسین انداز میں پیش کیا ہے۔

عوارف المعارف کے امتیازی اوصاف و خصائص

احوال و مقامات کے تناظر میں عوارف المعارف کے امتیازی اوصاف و خصائص درجہ ذیل ہیں۔

☆ شیخ شہاب الدین سہروردی نے باب اکتیس سے چوالیس تک کم و بیش (۱۳) ابواب طریقت کو (۹۰) قرآنی آیات سے مزین کیا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ صوفیائے کرام کے نزدیک مصدر اصلی قرآن و حدیث ہیں۔

☆ شیخ سہروردی نے حال و مقام کی لغوی و اصطلاحی تعریف، شرح، ان کے مابین فرق، صوفیہ کی مختلف آراء اور ان آراء کا محاکمہ، جیسے مباحث کو الگ الگ باب

- بمعنوان ”فی شرح الحال والمقام والفرق بینہما“ میں تفصیلاً ذکر کیا ہے۔
- ☆ حال اور مقام کے ایک دوسرے میں داخل ہونے یا نہ ہونے پر بھی تفصیلاً کلام کیا ہے۔
- ☆ مقامات کے حوالے سے ایجاز و اختصار کے ساتھ اشارات کے بیان کے لیے ایک الگ باب مقرر کیا ہے۔
- ☆ مذکورہ باب میں مقامات جیسے توبہ، زہد، توکل وغیرہ کے لیے اصولوں کا ذکر کیا ہے، اس حوالے سے قرآنی آیات و احادیث سے استدلال کیا ہے۔
- ☆ اس باب کے متصلاً مقامات پر شرح و بسط سے کلام کرنے کیلئے ایک الگ باب مقرر کیا ہے جس میں تمام مقامات کو ذیلی مباحث قائم کر کے بیان کیا گیا ہے۔
- ☆ شیخ سہروردی نے کوف، رجاء کو مقامات میں ذکر کیا ہے جبکہ شیخ ابونصر الطوسی نے ان دونوں کو احوال میں شمار کیا ہے۔
- ☆ سہروردی نے زیادہ تر مقامات و احوال کے مباحث کی ابتداء اقوال صوفیہ سے کی ہے، بعد میں قرآنی آیات اور احادیث ذکر کی ہیں۔
- ☆ سہروردی نے مقامات کی تفصیل میں ہر مقام کیلئے ذیلی عنوان قائم کیا ہے لیکن احوال کے بیان کے وقت تمام احوال یکجا ذکر کر دیا ہے۔
- ☆ سہروردی نے ”رضا“ کو مقامات میں ذکر کیا ہے۔
- ☆ محبت کو محبت عام اور محبت خاص میں تقسیم کیا ہے، اور محبت عام کو مقامات میں جبکہ محبت خاص کو احوال میں شامل فرمایا ہے۔
- ☆ انس کو الگ روحانی حال کے طور پر ذکر کیا ہے۔
- ☆ اگر احکام سفر کے بیان شیخ قشیری اور شیخ سہروردی کے مباحث، اسلوب، دلائل اور انداز تحریر کا عمومی تجزیہ کیا جائے تو حسب ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔ قشیری کے ہاں احکام سفر کے بیان میں بہت اختصار پایا جاتا ہے اس لیے انہوں نے

اس بحث کو صرف ایک باب میں سمیٹنے کی سعی کی ہے جبکہ سہروردی نے تین ابواب قائم کر کے احکام و احوال سفر و حضر پر مبسوط بحث کی ہے۔

☆ جبکہ اسکے برعکس سہروردی کے ہاں مباحث میں تنوع پایا جاتا ہے، انہوں نے مختلف مباحث سے تینوں ابواب کو آراستہ و پیراستہ کیا ہے، جہاں ایک طرف سفر و حضر میں اختلاف صوفیہ کا بحث ہے تو وہی دوران سفر کتب فقہ سے احکام سفر بھی تفصیلاً ذکر کر رہے ہیں۔

☆ قشیری صرف صوفیہ کی آراء کو ذکر کر دیتے ہیں۔

اپنی رائے دیتے نظر نہیں آتے، جبکہ سہروردی زیادہ تر بحث میں مختلف گروہ صوفیہ کے دلائل کا ذکر کرنے کے بعد محاکمہ بھی کرتے ہیں۔

خلاصۃ البحت

اس تحقیقی مقالہ کو تین ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر باب کو تین فصول میں تقسیم کیا گیا ہے۔ باب اول کی پہلی دو فصول شیخ شہاب الدین سہروردی اور شیخ ابوالقاسم القشیری کے احوال و واقعات حیات پر مشتمل ہے اس ضمن میں اس بات کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ شیخ سہروردی اور شیخ قشیری کے محدثانہ اور فقیہانہ مقام کو واضح کیا جاسکے اس حوالے سے حتی الوسع بنیادی مصادر سے دلائل کو یکجا کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ باب اول کی فصل سوم الرسالہ اور عوارف المعارف کے اجمالی تعارف پر مشتمل ہے۔

باب دوم میں دونوں کتابوں کے مشترک مباحث کا تقابلی تجزیہ کیا گیا ہے اس ضمن میں ان دونوں کتابوں کے انتہائی اہم اور صوفیاء کے ہاں معرکۃ الآراء مباحث کو شامل تحقیق کیا گیا ہے مباحث کی ترتیب میں الرسالہ کو اولیت تالیف کے پیش نظر اولیت دی گئی ہے اور مباحث کے چناؤ میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ صوفیاء کے ان نظریات کو شامل تحقیق کیا جائے جو منہج صوفیاء کو دیگر گروہوں سے ممتاز کرتے ہیں ان مباحث کے تقابلی جائزے میں ہر بحث میں سہروردی اور قشیری کے اسلوب و منہج اور دلائل کا موازنہ کیا گیا ہے قرآن و حدیث سے کثرت دلائل کو بطور خاص ذکر کیا گیا ہے ہر بحث کے اختتام پر خلاصۃ البحت لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔

تیسرا باب ان مباحث کا احاطہ کرتا ہے جو دونوں کتب میں متفرق اور منفرد ہیں انفرادی مباحث کا تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے عوارف المعارف کی ضخامت کے پیش نظر زیادہ منفرد مباحث کا تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے۔ آخری فصل میں ان دونوں کتابوں کے امتیازات اور اختصاصات کو بلا اختصار بیان کر دیا گیا ہے۔

نتائج و سفارشات

نتائج

- ۱- ہماری اس تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ صوفیائے کرام کے نزدیک اصل اور حقیقی مصادر قرآن و حدیث ہیں صوفیائے کرام نے اپنے طریقے کو مضبوط اور مستحکم دلائل سے ثابت کیا ہے۔
- ۲- یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صوفیائے کرام کا دیگر مذاہب کی سریت اور Mysticism سے کوئی تعلق نہیں۔
- ۳- صوفیائے کرام کے مذہب اور منہج اسلوب کو سمجھنے کے لیے بنیادی کتب تصوف کا مطالعہ از حد ضروری ہے۔
- ۴- الرسائل اور عوارف المعارف کے تفصیلی مطالعہ سے مذہب صوفیاء پر کیے جانے والے بہت سے اعتراضات از خود رفع ہو جاتے ہیں۔
- ۵- اس تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ صوفیائے کرام کے ہاں بھی مختلف نظریات میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن اختلافات کے ذکر کرنے میں جس شائستگی کا اظہار صوفیاء کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ دیگر فکری نظریات رکھنے والوں میں عنقا دکھائی دیتی ہے۔

- ۱- صوفیائے کرام کے اخلاق و اداب اور تعلیمات کو شامل نصاب کیا جائے تاکہ اسلام کے عملی پہلو کو اختیار کرنے کی ترغیب میں آسانی ہو۔
- ۲- صوفیائے کرام نے امت مسلمہ کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے جو مساعی کی ہیں ان کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔
- ۳- مغرب کے لوگ جس طرح رومی سے متاثر ہوئے اُسی طرح اگر قشیری اور سہروردی کے افکار و نظریات کو بھی عام کیا جائے تو مذہب صوفیاء کے بنیادی مصادر کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔
- ۴- ان دونوں کتب کے مباحث کے عمومی مطالعہ سے اسلامی تصوف کی الگ شناخت کو اُجاگر کیا جاسکتا ہے۔

مصادر ومراجع

- ☆ القرآن الحكيم
- ☆ ابراہیم بن احمد، ڈاکٹر، **الرشداً للنفس لسعادة والنجاح**، الرياض، دار المعرفة، الطبعة الاولى، ۱۴۲۳ھ
- ☆ ابن ماجہ، ابو عبد اللہ محمد بن یزید، **سنن ابن ماجہ**، الرياض: مکتبہ دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، ۱۹۹۹
- ☆ ابن خلکان، شمس الدین احمد بن محمد بن ابوبکر، **وفیات الاعیان**، بیروت: دار صادر
- ☆ ابن ملقن، سراج الدین اب حفص عمر بن احمد المصری، **طبقات اولیاء**، قاہرہ، مکتبہ الخانجی
- ☆ ابن جوزی، جمال الدین ابوالفرج عبد الرحمن بن علی البغدادی، **تلیس ابلیس**، طبعة مصر، ۱۳۴ھ
- ☆ ابو الخیر، شیخ ابوسعید فضل اللہ، **مقامات صوفیہ**، اردو ترجمہ، پیرزادہ اقبال احمد فاروقی، لاہور: مکتبہ نبویہ، ۱۹۸۵
- ☆ اثری، علی بن حسن حلبی، **الدعوة السلفية بين الطرق الصوفية**، الطبعة الاولى، ۲۰۰۷
- ☆ امیر خور، سید محمد مبارک علوی، **سیر الاولیاء**، لاہور: مرکزی اردو بورڈ، ۱۹۶۵ء
- ☆ بخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل، **صحیح بخاری**، الرياض: مکتبہ دار السلام للنشر والتوزيع
- ☆ بلگرامی، میر عبد الواحد، **سبح سائل**، اردو ترجمہ: مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی فرید بک، سال لاہور۔ ۱۹۹۹ء
- ☆ ترمذی، ابو عبد اللہ محمد بن علی الحکیم، **ادب النفس**، تحقیق، د۔ احمد عبد الرحیم، قاہرہ: الدار المصریہ اللبنانیہ، الطبعة الاولى، ۱۹۹۳
- ☆ ترمذی، ابو عبد اللہ محمد بن علی حکیم، **ریاضة النفس**، بیروت: دار الکتب العلمیہ، الطبعة الثانية، ۲۰۰۵
- ☆ جامی، شیخ عبد الرحمان، **معانی الانس**، اردو ترجمہ۔ سید احمد علی، لاہور: شبیر برادرز
- ☆ جامی، مولانا عبد الرحمن، **معانی الانس**، اردو ترجمہ: شمس بریلوی، کراچی: مدینہ پبلشنگ کمپنی۔ ۱۹۶۵ء

- ☆ جرجانی، سید شریف، **کتاب التعریفات**، کراچی، قدیمی کتب خانہ
- ☆ جرجانی، ابوالحسن محمد بن الحسین بن موسیٰ شریف جرجانی، **التعریفات**، مصر: المطبعة الوهبیة، ۱۲۸۳ھ
- ☆ چشتی، شیخ عبدالرحمن، **مراۃ الاسرار**، لاہور: صوفی فاؤنڈیشن، ۱۹۸۲ء
- ☆ حسینی، سید محمد گیسو دراز، **یازدہ رسائل**، ترجمہ، قاضی احمد عبدالصمد فاروقی، لاہور: سیرت فاؤنڈیشن، ۲۰۰۳
- ☆ حنبل، احمد بن محمد، **الرحمہ**، تحقیق، محمد عبدالسلام شاہین، بیروت: دارالکتب العلمیہ، الطبعة الاولى، ۱۹۹۹
- ☆ داؤدی، الحافظ شمس الدین محمد بن علی بن احمد، **طبقات المفسرین**، بیروت: دارالکتب العلمیہ
- ☆ دریا آباد، مولانا عبدالماجد۔ **تصوف اسلام**۔ لاہور: المعارف کنج بخش روڈ، ۲۰۱۱
- ☆ دہلوی، شیخ عبدالحق محدث، **الاخبار الاخیر**، لاہور: النوریہ الرضویہ پبلشنگ کمپنی، ۲۰۱۵
- ☆ دہلوی، شیخ عبدالحق محدث، **اخبار الاخیر**، لاہور: شعاع ادب، ۱۹۶۲ء
- ☆ سبکی، تاج الدین ابونصر عبدالوہاب بن عبدالکافی، **طبقات الشافعیۃ الکبریٰ**، قاہرہ: دار الاحیاء العربیہ، ۱۹۱۸
- ☆ سیوطی، امام جلال الدین بن ابوبکر، **الجامع الصغیر**، بیروت: دارالکتب العلمیہ، ۲۰۱۲
- ☆ سہروردی، شیخ شہاب الدین عمر بن محمد۔ **نغۃ البیان فی تفسیر القرآن**، استانبول: ۱۹۹۳، تحقیق، یاشاردوزنلی
- ☆ سہروردی، شیخ شہاب الدین، **موارف العارف**، تحقیق، دکتور عبدالجلیم محمود، دارالمعارف
- ☆ سہروردی، شیخ شہاب الدین، **موارف العارف**، اردو ترجمہ شمس الحسن شمس بریلوی، لاہور، پروگریسو بکس، ۲۰۱۰
- ☆ سہروردی، شہاب الدین ابوحفص عمر بن محمد، **موارف العارف**، القاہرہ: دار التراث، ۱۹۳۹ء
- ☆ سلمیٰ، عبدالرحمن محمد بن الحسین بن موسیٰ، **طبقات الصوفیہ**، بیروت: دارالکتب العلمیہ، ۱۹۷۰ء
- ☆ سمرقندی، نصر بن محمد بن ابراہیم، **بستان العارفین**، بیروت: دارالجمیل
- ☆ سندھی، ڈاکٹر میمن عبدالجید، **پاکستان میں صوفیانہ تحریکیں**، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز
- ☆ سید عبدالودود، **المونجات خواجہ تمہند**، لاہور: ضیاء القرآن پبلشرز۔

- ☆ سعید عبدالعظیم، **الاتقیاء الاکھفاء**، مکہ مکرمہ: دارطبیۃ النخضر،
- ☆ بختانی، ابوداؤد سلیمان بن اشعث، **سنن ابی داؤد**، الرياض: بیت الافکار الدولیہ
- ☆ شارب، ڈاکٹر ظہور الحسن، **اللہ والے**، لاہور: زاویہ پبلشرز۔ ۲۰۰۲ء
- ☆ شیخ محمد اکرام، **آب کوثر**، لاہور: ادارہ ثقافت اسلامیہ، ۱۹۸۷ء، طبع دوازدہم
- ☆ شارب، ڈاکٹر ظہور الحسن، **تذکرہ اولیائے پاک و ہند**، لاہور: پروگریسو بکس، ۱۹۹۹ء
- ☆ طوسی، ابونصر عبداللہ بن علی سراج، **اللمع فی تاریخ التصوف الاسلامی**، بیروت: دارالکتب
- ☆ العلمیہ، ۲۰۰۱ء
- ☆ ظہیر، احسان الہی، **التصوف، المتقاء والمصادر**، لاہور: ادارہ ترجمان السنۃ، الطبعة
- ☆ الاولی، ۱۹۸۶ء
- ☆ ظہیر، علامہ احسان الہی، **دراسات فی التصوف**، القاہرہ: دارالامام المجد والنشر والتوزیع
- ☆ علی طنطاوی **من منہجات الحرم**، دمشق: دارالفکر، ۱۹۸۰ء
- ☆ غزالی، امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی، **احیاء علوم الدین**، القاہرہ: دار التراث، ۱۲۳۵ھ
- ☆ غزالی، امام ابو حامد محمد بن محمد، **احیاء علوم الدین**، بیروت: دارالمعرف
- ☆ فاروقی، پروفیسر ضیاء الحسن، **آئینہ تصوف**، لاہور: المعارف گنج بخش روڈ، ۲۰۰۸ء
- ☆ فاروقی، پیرزادہ اقبال احمد، **رجال النیب**، لاہور: مکتبہ نبویہ۔ ۲۰۰۷ء
- ☆ قشیری، شیخ ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن۔ **لائف الاشارات**، بیروت: دارالکتب
- ☆ العلمیہ
- ☆ قشیری، ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن، **الرسالہ**۔ قاہرہ: مطالع موسسہ دار الشعب،
- ☆ ۱۹۸۹ء، تحقیق، الدكتور عبدالحلیم محمود
- ☆ قشیری، ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن۔ **الرسالۃ القشیریہ**، بیروت: دارالکتب العلمیہ،
- ☆ ۲۰۰۱ء
- ☆ قشیری، ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن، **الرسالۃ القشیریہ**، مصر: دارالکتب
- ☆ الحدیث، ۱۹۷۲ء
- ☆ قشیری، شیخ ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن، **محوالہ**، تحقیق، مرسی محمد علی
- ☆ قاسمی، جمال الدین دمشقی، **موسمۃ المومنین من احیاء علوم الدین**، بیروت: دارالنفائس،
- ☆ الطبعة الاولی، ۱۹۸۱ء
- ☆ قادری، سید محمد فاروق جام عرفان، لاہور: فرید بک شال
- ☆ قدوسی، محمد اعجاز الحق، **تذکرہ صوفیائے سندھ**، کراچی: اردو ایڈٹ، ۱۹۵۹ء

- ☆ سعید عبدالعظیم، **الاستیاء الاطہاء**، مکہ مکرمہ: دارطبیۃ الخضراء
- ☆ بختانی، ابوداؤد سلیمان بن اشعث، **سنن ابی داؤد**، الرياض: بیت الافکار الدولیہ
- ☆ شارب، ڈاکٹر ظہور الحسن، **اللہ والے**، لاہور: زاویہ پبلشرز۔ ۲۰۰۲ء
- ☆ شیخ محمد اکرام، **آب کوثر**، لاہور: ادارہ ثقافت اسلامیہ، ۱۹۸۷ء، طبع دوازدہم
- ☆ شارب، ڈاکٹر ظہور الحسن، **تذکرہ اولیائے پاک و ہند**، لاہور: پروگریسو بکس، ۱۹۹۹ء
- ☆ طوسی، ابونصر عبد اللہ بن علی سراج، **اللمع فی تاریخ التصوف الاسلامی**، بیروت: دارالکتب العلمیہ، ۲۰۰۱ء
- ☆ ظہیر، احسان الہی، **التصوف، المتقاء والمصادر**، لاہور: ادارہ ترجمان السنۃ، الطبعة الاولی، ۱۹۸۶ء
- ☆ ظہیر، علامہ احسان الہی، **دراسات فی التصوف**، القاہرہ: دارالامام المجد للنشر والتوزیع
- ☆ علی طنطاوی **من منہجات الحرم**، دمشق: دارالفکر، ۱۹۸۰ء
- ☆ غزالی، امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی، **احیاء علوم الدین**، القاہرہ: دار التراث، ۱۲۳۵ھ
- ☆ غزالی، امام ابو حامد محمد بن محمد، **احیاء علوم الدین**، بیروت: دار المعرفہ
- ☆ فاروقی، پروفیسر ضیاء الحسن، **آئینہ تصوف**، لاہور: المعارف گنج بخش روڈ، ۲۰۰۸ء
- ☆ فاروقی، پیر زادہ اقبال احمد، **رجال الغیب**، لاہور: مکتبہ نبویہ۔ ۲۰۰۷ء
- ☆ قشیری، شیخ ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن۔ **لائف الاشارات**، بیروت: دارالکتب العلمیہ
- ☆ قشیری، ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن، **الرسالہ**۔ قاہرہ: مطابع موسسہ دار الشعب، ۱۹۸۹ء، تحقیق، الدکتور عبد الحلیم محمود
- ☆ قشیری، ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن۔ **الرسالۃ القصیر**، بیروت: دارالکتب العلمیہ، ۲۰۰۱ء
- ☆ قشیری، ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن، **الرسالۃ القصیر**، مصر: دارالکتب الحدیثہ، ۱۹۷۲ء
- ☆ قشیری، شیخ ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن، **محو القلوب**، تحقیق، مرسی محمد علی
- ☆ قاسمی، جمال الدین دمشقی، **موقف المومنین من احیاء علوم الدین**، بیروت: دار النفاکس، الطبعة الاولی، ۱۹۸۱ء
- ☆ قادری، سید محمد فاروق جام عرفان، لاہور: فرید بک سٹال
- ☆ قدوسی، محمد اعجاز الحق، **تذکرہ صوفیائے سندھ**، کراچی: اردو ایڈیشن، ۱۹۵۹ء

- ☆ قدوسی، محمد اعجاز الحق، تذکرہ صوفیائے سرحد لاہور: مرکزی اردو بورڈ، ۱۹۶۶ء
- ☆ کمالہ، علی رضا، **معلم المومنین**، بیروت: موسسہ الرسالہ
- ☆ کوثر، ڈاکٹر انعام الحق، تذکرہ صوفیائے بلوچستان، لاہور: مرکزی اردو بورڈ، ۱۹۷۶ء
- ☆ کلابازی، ابو بکر محمد بن اسحاق، التعرف لمذہب اہل التصوف، مصر: طبعة مفتی البابلی الحکمی، ۱۹۶۰ء
- ☆ کاشانی، عبدالرزاق، اصطلاحات الصوفیہ، القاہرہ: دار المعارف، ۱۹۸۴ء
- ☆ لاہوری، مفتی غلام سرور، خزینۃ الاصفیاء، اردو ترجمہ: محمد ظہیر الدین، لاہور: مکتبہ نبویہ، ۱۹۹۴ء
- ☆ مقدم، محمد بن احمد اسماعیل، ڈاکٹر، **اصول بلا اصول**، القاہرہ: دار ابن الجوزی، الطبعة الاولی، ۲۰۰۸ء
- ☆ مسلم، ابوالحسن مسلم بن الحجاج، **صحیح مسلم**، الرياض: مکتبہ دار السلام للنشر والتوزیع، الطبعة الاولی، ۱۹۹۹ء
- ☆ محاسبی، ابو عبد اللہ الحارث بن اسد، رسالۃ المسترشدین، القاہرہ: الطبعة الخامسة، ۱۹۸۸ء
- ☆ مکی، محمد بن علی ابی طالب، قوت القلوب، طبعہ مصر ۱۹۲۳ء
- ☆ **ملفوظات مہر بیہ**، لاہور: پاکستان انٹرنیشنل پرنٹرز، ۱۹۷۴ء
- ☆ مقدسی، احمد بن عبدالرحمن بن قدامہ، **مختصر منہاج القاصدین**، عمان: مکتبہ الذہبی، الطبعة الثانية، ۱۹۹۴ء
- ☆ محاسبی، حارث بن اسد، **الرحلیۃ لمحقق اللہ**، تحقیق: عبدالقادر احمد عطا، بیروت: دار الکتب العلمیہ، الطبعة الرابعة
- ☆ نجار، دکتور عامر، الطرق الصوفیہ فی مصر، القاہرہ: دار المعارف، ۱۹۹۰ء
- ☆ نعیمی، مولانا محمد اقبال، تذکرہ اولیائے سندھ، کراچی: شارق پبلشر، ۱۹۶۶ء
- ☆ نظامی، خلیق احمد، **تاریخ مشائخ چشت**، کراچی: مکتبہ عارفین، ۱۹۷۵ء
- ☆ نسائی، ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی، **سنن النسائی**، تحقیق، علامہ ناصر الدین البانی، الرياض: مکتبہ المعارف للنشر والتوزیع
- ☆ وکیل، عبدالرحمن، ہذہ ہی الصوفیہ، بیروت: دار الکتب العلمیہ، الطبعة الرابعة، ۱۹۸۴ء
- ☆ جویری، علی بن عثمان معروف بہ داتا گنج بخش، **کشف المحجوب**، لاہور، النوریہ رضویہ پبلشنگ کمپنی، ۲۰۱۳ء
- ☆ یافعی، عبد اللہ بن اسد، **روض الیاسین فی حکایا الصالحین**، تحقیق، محمد عزت، المکتبۃ التوفیقیۃ

شیخ ابوالقاسم القشیری اور شیخ شہاب الدین سہروردی کا شمار آئمہ صوفیہ میں ہوتا ہے، دونوں شافعی فقیہ اور شاعرہ میں سے تھے۔ امام قشیری نے شیخ ابوعلی الدقاق، امام ابواسحاق اسفرائینی، امام ابوبکر بن نورک امام ابوعبدالرحمن السلمی اور امام ابوبکر محمد بن بکرا الطوسی جیسے اصولیوں، فقہاء اور صوفیہ سے اکتساب علم کیا امام تاج الدین سبکی شافعی اپنی تعریف و توصیف کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

”آپ امام، فقیہ، متکلم، اصولی، مفسر، نحوی، ادیب، شاعر، محقق، لسان العصر، سردار زمانہ، مخلوق کے مابین راز حق، شیخ المشائخ، استاذ الجماعۃ، گروہ صوفیہ کے سرخیل، سالکین طریقت کا مقصود، سعادت و حقیقت کے سرچشمے تھے۔ آپ کی مثل نہ کسی نے دیکھا اور نہ فضل و کمال میں آپ کا نظیر دیکھے گا۔ آپ علم شریعت و حقیقت کے جامع اور اصول طریقت کے حسین ترین شارح تھے۔“

آپ کی عالمگیر شہرت و مقبولیت کا ذریعہ آپ کی کتاب الرسالہ ہے جو فن تصوف پر لکھی گئی ہے۔ اس کے بارے میں امام تاج الدین السبکی الشافعی فرماتے ہیں:

الرسالة المشهورة المباركة ما تكون في بيت و ينكب -

”یہ انتہائی بابرکت اور مشہور ہے یہ جس گھر میں ہو اس میں آفت نہیں آتی۔“

امام غزالی کے استاذ شیخ ابوعلی فارمدی، امام قشیری کے شاگرد تھے اور خطیب بغدادی نے بھی آپ سے اخذ علم اور روایت حدیث کی۔

اسی طرح شیخ شہاب الدین سہروردی بھی اکابر آئمہ صوفیہ میں سے ہیں، آپ محدث بھی بے نظیر تھے، فقیہہ بھی بے مثال اور صوفی بھی باکمال تھے۔ آپ کے چشمہ علم سے استفادہ کرنے والوں میں ابن نجار، ضیاء الدین مقدسی اور شرف الدین نابلسی جیسے اکابر آئمہ علم و فن تھے۔ آپ نے بحیثیت فقیہہ امام غزالی کی طرح بعض دفعہ خلاف مذہب شافعی فتاویٰ بھی دیئے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے آپ کے متعلق فرمایا تھا۔

انت آخر المشهورین بالعراق -

یعنی تم ان بزرگوں کے آخر میں ہو، جو عراق میں مشہور ہوں گے

لم یکن فی آخر عمرہ فی عصرہ مثله -

”آخری عمر میں آپ کے معاصرین میں آپ کا ہم پلہ کوئی نہیں ہوگا۔“

جبکہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی سے آپ کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا،

نور متابعة النبي ﷺ في جبين السهروردي شئى آخر -

”سہروردی کی پیشانی میں نبی ﷺ کی اتباع کا نور ایک اور ہی قسم کا ہے۔“